

٤٤

الْخُلُوفُ الْكَامِلَةُ

تأليف

محمد أحمد جبار المومني

المراقب الإداري لمجمع اللغة العربية الملكي

التزام

عبدالله

الجزء الثالث

الثن

١٥

(الطبعة الأولى)

١٣٥٥ هـ — ١٩٣٦ م

المطبعة العثمانية المصرية — تليفون رقم ٥٥٧٧٣

(يطلب من مكتبتنا بالصناديق ومن عموم المكاتب الشيرة)

893.7991

J17

v.3

v.3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

نحمد الله على ما كان ، ونستعينه من أمرنا على ما يكون ، ونسأله العافاة في الأديان ، كما نسأله العافاة في الأبدان .

ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ورسوله الذي بعث والناس ضلّال في حيرة ، خابطون في فتنة ، قد استهوتهم الأهواء ، واستزلتهم الكبراء ، فبلغ رسالات ربه غير وان ولا مقصر ، وجاهد في الله أعداءه غير واهن ولا معذر ، وعلى آله وصحبه ميامين الرأي مراحيح الحلم ، حماة العدل وأعداء الظلم ، قدموا قدما على الطريقة ، وأوجفوا على المحبة ، فظفروا برضا الحق وثناء الخلق .

(وبعد) فقد من الله علينا بانهجاز الجزء الثالث من كتاب الخلق الكامل ، ويسر لنا أن خرج وقد حوى خير ما اهتدى إليه الباحثون من رجالات الغرب ، وظاهره الكتاب والسنة الصحيحة .

والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به النفع العيميم ، إنه أكرم مسئول .

المراجع

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - كتب السنة الصحيحة
- ٣ - منهج البلاغة
- ٤ - الواجب تأليف جون سيمون وترجمة الأستاذين محمد بك رمضان وطه بك حسين
- ٥ - الأخلاق الدينية لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري
- ٦ - الأخلاق والواجبات « « عبد القادر المغربي
- ٧ - سلوك المالك في تدبير الممالك لشهاب الدين
- ٨ - الذخائر والأعلاق للباهلي الامشيلي
- ٩ - أدب الدنيا والدين للماوردي
- ١٠ - العقد الفريد للملك السعيد
- ١١ - علم أدب النفس للأستاذ تقولا الحداد
- ١٢ - مؤلفات متنوعة في علم الأخلاق باللغة الانجليزية
- ١٣ - الأدب الكبير لابن المقفع
- ١٤ - الجزء الرابع من الأخلاق لأمين بك واصف

الواجب

(أ) الواجب في اللغة :

وجب الشيء يجب وجوبا لزم ، وفي الحديث : إذا كان البيع عن خيار فقد وجب : أي تم ونفذ .

واستوجب الشيء استحقه .

والمُوجِبَةُ الكبيرة من الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ بها العذاب .

وأوجب الرجل إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار ، وفي الحديث : «إِنَّ قَوْمًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ صَاحِبَنَا أَوْجَبَ» : (أي ركب خطيئة استوجب بها النار) فَقَالَ : «مُرُوهُ فَلْيَعْتِقْ رَقَبَةً» .

وأوجب بمعنى حث : جاء في الحديث : إن رسول الله مر برجلين يتبايعان شاة ، فقال أحدهما : والله لا أزيد على كذا وقال الآخر : والله لا أنقص من كذا ، فقال : قد أوجب أحدهما : (أي حث)

ووجب الرجل وجوبا أي مات : قال قيس بن الحطيم يصف حربا :
أطاعت بنو خوف أميراً نهامهم عن السلم حتى كان أول واجب
(أي ميت)

وتوجب القوم تراهنوا ، فكأن بعضهم أوجب على بعض شيئا

(ب) الواجب عند علماء الكلام :

هو ما كان وجوده لذاته . ويقتضى أن يكون قديما أزليا ، وألا يطرأ عليه عدم ، وألا يكون مركبا عقلا وخارجا ، وألا يقبل القسمة

ووجود هذا الواجب مصدر كل وجود ممكن ، فهو لذلك أقوى ضروب الوجود وأعلاها ، ويستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة . وكل ما يتصوره العقل كمالات الوجود من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار

والظهور وأمكن أن يكون له وجب أن يثبت له

(ج) الواجب في الشرع: ما أتم تاركه .

(د) الواجب عند علماء الأخلاق :

الواجب عهد أدبي يوجب عمل شيء ، أو الامتناع عن عمله

وهو التزام الإنسان ما يفترضه عليه الحق ، وتقتضيه العدالة دون مبالاة بما يجر إليه ذلك من النفع أو الضرر ، أو اللذة أو الألم .

وهو صوت الضمير . والضمير هو الوازع الإلهي في الإنسان ، والمصباح الذي يستضاء به جعله الله فيه لمثل ما تجعل المنائر على شواطئ البحار ، يشق نورها الساطع تلك الظلمات ، ويهتدي سفينة المرء إلى ميناء السلام : فيبين قصف رعود شهواته ، وهبوب أعصار نزغاته — يرى ذلك النور ، ويسمع صوتا باطنيا يقول: دع هوائك ، وأد واجبك ، ولو كان فيه حنك .

من أجل ذلك وجب أن نبين للناس ما هو واجب لهم ، وما هو واجب عليهم ، رضوا أم غضبوا ، كرهوا أم أحبوا : « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ »

هذا والواجب أقسام أربعة :

١ - واجب للنفس وهو أدب الفرد

٢ - واجب لغيرنا وهو أدب الجماعة

٣ - واجب لله وهو أدب الدين

٤ - واجب للحيوان الأعجم وهو أدب الرفق

وسنفصل هذه الأقسام فيما يأتي :

﴿ الواجب وقيمه ﴾

الناس مختلفون : فمنهم غنى وفقير ، ومنهم المكفى المترف الذى لا يعمل ،

ومنهم من يعمل عملا عقليا فكريا بحتا ، ومنهم ذو المهنة العامل بيديه

ومن ثم اختلف الواجب على اختلاف طبقات الناس ، وأنواع هذه الطبقات ؛

فهو عند المترف غيره عند ذى التربة ، وهو عند النبىء الصيت غيره عند الخامل

التمور ، أجل ، وإن واجب القاضي غير واجب العالم ، وواجب الصانع غير
 هذين الواجبين معاً ، وكذلك واجب الزارع غير واجبات أولئك جميعاً .
 ولكن قيمة الواجب من حيث هو واحدة ، فمن أدى واجبه المفروض على
 مثله فقد بلغ الغاية المنشودة من كل فرد ، واستحق أطيب الثناء ، ولن يضره أن
 يكون واجب مثله صغيراً بالنسبة إلى مختلف الواجبات فليست العبرة بقدر هذا
 الواجب في صغره وكبره ، وإنما العبرة بتأدية كل فرد واجبه سواء أكان
 صغيراً أم كبيراً .

﴿ أداء الواجب ﴾

أداء الواجب حتم على كل فرد لا مرد له ، ولا مفلت منه . وأنبئ صورة
 لأداء الواجب هي صورة من يؤديه طواعية وحسبة غير مسوق ولا مكره ، دعاه
 إلى تأدية واجبه داع نفسه جعله يعمل فكره فيما يأخذ ويدع ، فانبعث راشداً
 ياتمس السبيل إلى تأدية الواجب كاملاً غير منقوص .

أما من كان يتكلمه على أداء الواجب محفوزاً برغبة مغرية ، أو رهبة مردية
 فهو لم يؤد واجبه وإن أدى ، بل الرغبة أو الرهبة أو كلاهما معاً هما اللذان ساقاه
 إلى ما فعل ، وليس ذلك أداء للواجب على أكمل وجوه الأداء .

وإذا كان لكل شيء آفة فآفة المجتمع تصير أفراداً أو جماعاته في
 الواجبات ، وإن المجتمع دولا لا حصر لأدواته ، ولا منتهى لأشياءه ،
 وإن يدور الدولا دورته الموفقة حتى تعمل أدواته وأشياؤه عملها ، فإذا تعطل
 منها شيء ثم ازداد التعطل يوماً بعد يوم لم يلبث أن ينتقل التعطل إلى كثير من أدوات
 الدولا وأشياءه ، فإذا دورته خائرة ، ثم إذا به بعد ذلك متعطل لا غناء فيه ؛
 ألا وإن أدوات المجتمع وأشياءه لم ي واجبات أفراد مختلفة باختلاف
 أحوالهم وأسباب معاشهم ، فإذا سرت في الأفراد عدوى النكول عن أداء
 الواجب فقد سرت في المجتمع سارية الفساد ، وآذنت شمس حياته بمغيب
 لا حود معه .

وأداء الواجب على وجه الدقة كلمة تحمل بين جنبها جمعاً من الفضائل ، فهي على الحقيقة أم الفضيلة الولود : أليس من الواجب أن تعرف حقوقك فتطلبها من وجوها وتعرف حقوق غيرك عليك فتؤديها على وجوها ؟ وماذا بعد ذلك من الفضائل لا يتصل بنسب إلى حق لك أو حق عليك ؟

ومن ثم تعرف أن أداء الواجب أمر بالغ الخطورة ، عظيم الشأن ، يتطلب من العزيمة أن تكون على أتمها ، إذ في أداء الواجب مجاهدة للنفس الأمارّة بالسوء أى مجاهدة ، ومغالبة لها أى مغالبة ، فمن لم يرزق جلد العزيمة ومضاء هافان يستطيع مع أداء الواجب صبرا .

وإن الأمم لترقى شئونها الاجتماعية ومدنيّتها الخلقية بمقدار رقى هذه الفضيلة — فضيلة أداء الواجب — في نفوس أناسها ، فإنه إن طويت الضلوع على هذه الفضيلة فقد ضعف الخلاف بين الفرد والفرد ، ومتى تم ذلك فقد قويت الأواصر بين الطبقة وأختها ، ومتى التقت طبقات الأمة لا عادي ولا معدو عليه فهي واصله إلى غايتها التي لا غاية وراءها في مدنية الخلق والاجتماع .

وما حاجة الأمة حينئذ إلى التقاضى والتشاكى وما يذهب في هذين السبيلين من جهود الأفراد ؟ بل ما حاجة الأمة حينئذ إلى ما يأكل جمهور الجماعات والحكومات من معالجة العلل الاجتماعية والنفسية ؟ لقد منع من كل ذلك أن أدى كل فرد واجبه ، فرجع لا يظلم أحدا ، ولا يشكو من أحد . وذلك هو المثل الأعلى في حياة الأمم

فعلينا أن نغنى بتربية الضمير في نفس الفرد ، فإنه إن قام في النفس حيا يقظاً فقد قام على حراستها من النزغ السيئ ، ونقض عليها نفخة علوية تطهرها وتحصنها فلا يتسرب إليها الكدر .

ومن ثم ترحب النفس بالواجب مهما تكن مشقة أدائه ، وتمهض به راضية مطواعا مبالغة في أدائه على الوجه الأكمل .

الشخصية الاجتماعية

لكل شخص ذاتيتان :

ذاتية فردية تقوم بنفسها وتعمل أعمالها في نفسها لنفسها ، وذاتية اجتماعية تندمج في الذاتية الخلقية للمجتمع وتعمل أعمالها على حسب ما تقتضيه شخصيتها وأخلاقيها ، وعلى حسب ما يحفظ حياة المجتمع الذي هو عضو منه لا ينفصل ، وإذا انفصل فنى ، فهو مقيد بنظام قومى وعادات لا يحيد عنها ، وهو مدين بشخصيته للعوامل الاجتماعية التى كوته :

يقتبس من عادات قومه ، ويسير على نهجهم ، ويستمد من اختباراتهم ، ويتكلم بلغتهم ، ويتعلم على أسانذة تعلموا على السابقين من علماء قومه ، فأخلاقه مصوغة من مواد النظم الاجتماعية والدينية والأدبية والاقتصادية ، ورقبه إلى المثل الأعلى متوقف على درجة تهذيبه وتعليمه وصالح المبدأ الذى تهذب عليه ومداركه التى ورثها من أصوله .

وهو في سعيه إلى الرزق لا يستطيع أن ينفرد بما كل يحتاج إليه لأنه مدنى بالطبع محتاج إلى التعاون ، حتى إننا نرى الأفراد المفكرين المخترعين لم ينفردوا بأنفسهم فيما اخترعوه ، ولكنهم قاسوه بما اخترعه غيرهم واعتمدوا على قواعد ثابتة رسمها السابقون ، فالفرد في المجتمع شخصية غير كاملة ، لأنه محتاج إلى الاجتماع والتعاون في طعامه ولباسه وعدده وتكوين شخصيته ، وما أشبه المجتمع الذى يسبح فيه بجسم حي ذى أعضاء يقوم كل منها بعمل يحفظ حياة هذا الجسم :

فالعالم والصانع والسياسى والعامل أعضاء في جسم واحد اختلفت أعمالهم باختلاف عقولهم ودرجة تهذيبهم ، ولا غرو فقد جاء في الحديث الشريف :
(كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسَّرَ لَهُ) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى
وهذا المجتمع يندرج في متانة الاتصال بين أفراده كما يندرج في رقيه ، لأننا

نرى ارتباط أعضائه يشتد تدريجاً ، حتى إنه قد يصبح بتر أحد أعضائه مفضياً إلى هلاكه : كما لو أضرب فريق من العمال فاءنه يعرض الأمة كلها للضرر. وهذا الاجتماع والارتباط الذى جعل المجتمع جسماً واحداً هو الذى ضيق على الفرد فى حريته وذهب بكثير من مظاهر استقلاله وجعل له شخصيتين :

شخصية طبيعية ذاتية أثرية يعمل على حفظها ،
 وشخصية اجتماعية ترمى بأفعالها الأدبية إلى نفع المجتمع ، إذ فى سعادة المجتمع سعادته : فكان الأثرية متفقة مع الأثرية ، لأن غايتها التصوى تعود على الذات بالفائدة ، فالإنسان يرى فى عمل الخير لغيره فائدة لنفسه حتى إن المجرم الذى يعتدى على حقوق غيره ويفر من وجه القضاء يأبى أن يزول هذا القضاء ، لأنه يحتاج إليه فى حماية شخصه والتمتع بحقوقه ، ومثله اللص الذى ينهب أموال الناس ويقضى القانون بعقابه فاءنه يتمنى بقاء هذا القانون ، لأنه يكفل له السلامة ويسهل له سبل الراحة فى شئون الخاصة هذا .

وتلك الرابطة الوثيقة بين الفرد والمجتمع نظام محكم يستندى حقوقاً وواجبات متبادلة تقال من حقوقه الذاتية الأثرية بما تفرض عليها من التفدية ، وقد برز الفرد إلى هذا العالم ومعه حقوق طبيعية يقرها النظام وتحترمها الدساتير أهمها الحرية الشخصية وحرية الملك وحق مقاومة العدوان وحق السعى إلى الرزق ، وقد ألزمته النظم المدنية دفع الضرائب وإطاعة القوانين وخدمة الوطن فى مقابل حمايته وتمتعه بتلك الحقوق ،

وقد تتضارب حقوق الأفراد مع حقوق المجتمع وقد تتوافق :
 مثال ذلك المحافظة على النفس ، فهو حق طبعى مشروع يحرص عليه الفرد ويضمنه له النظام فى حالة السلم ، أما فى حالة الحرب والدفاع عن الوطن فاءن للنظام حق التفدية بالنفس فى سبيل حماية الوطن ،

ومثل ذلك عمل الخير للناس أجمعين ، فاءننا نشعر له بلذة وإرتياح ذاتي أثرى جاء تبعاً لمسرة الناس : فكأننا نبتغي الخير لأنفسنا بابتغائه للناس ، ومن طلب

الحياة وحيداً فكأنه ينتحر ؛ لأن الشخص حين يحرص على ذاتيته كل الحرص يفقدها : (الناس من خوف الموت في موت) وحين يبذلها رخيصة في سبيل غيره يجدها مباركة زكية

مما تقدم تعلم أن القاعدة الخلقية هي أن تكون أعمال الفرد متجهة إلى خير المجموع متفقة مع أعماله وأن المبادئ الخلقية كالصدق والأمانة والاستقامة والوفاء وغيرها من الفضائل — قانون للحياة الخلقية ، ومنار للمثل الأعلى ، من اهتدى بها أمن العثار وحاز قصب السبق في هذا المضمار .

﴿ النظام الاجتماعي ﴾

لما كان المجتمع يعتبر جسماً قائماً بذاته مؤلفاً من أعضاء هي الشخصية الاجتماعية ذات العقلية الراقية ، والامرادة الأدبية التي تقيّد سلوكها وتحدد مناهجها وتعرفها حقوقها وواجباتها لتسير بالمجتمع نحو الكمال وتقربه من المثل الكامل ليكون حسن النظام عادل القوانين يتمتع فيه كل شخص بحقوقه من الحرية والمساواة ومسرّات المجتمع وفوائده — لما كان كذلك — كان لابد للمجتمع من نظم وقوانين يسير عليها لتحفظ كيانه وتضمن نموه وسلامته وتوثق الارتباط بين أعضائه . وتلك النظم والقوانين الاجتماعية تستمد قوتها مما بين الأفراد من الصلة وترايط المنافع ، ولذلك تكون عند قوم أضعف منها عند أقوام : فأعراب البادية والفوضيون لا سلطة للنظام بينهم

ولما كانت الحياة الاجتماعية كثيرة التقلب والتغير بمقتضى سنن الرق كان لابد من نشوء أساليب مختلفة للحياة تقتضى أن يتعودها الجمهور ، ولابد من تنفيذها في أول الأمر بشدة لأنها تناقض ما ألفه الناس حتى يألفوها وتصبح بالمرادة عادة لا تكلف فيها : (إن الله لينزع بالسلطان أكثر مما ينزع بالقرآن) وتبقى بينهم مبدأ خلقياً يفعله الفرد رغبة واختياراً لا خوفاً من العقاب ، فإذ تعود الجمهور النظام وخدمة المصلحة العامة توارت قوة القوانين واختفى شبحها الخيف ، حتى لا يشعر حينئذ الفرد بأن للقوانين حجراً على حريته ، بل يعتقد أنها ضرورية

للحياة الاجتماعية ، فهي على هذا تنشأ أولاً ، ثم تصير عادة ثم تكون فضيلة :
 فالحشمة في بدئها كانت تنفذ بالأمر ثم صارت عادة وفضيلة ،
 وقد ينفذ الناس كثيراً من القوانين وينقادون إليها لأنها توافق مبادئهم
 وتصير بينهم عادة لا قانوناً وتفقد قوتها القسرية التنفيذية .
 وقد زعم بعضهم أن القوانين مجموع عادات ومأثورات وأن العادة والعرف
 سبقا القوانين وكانا مصدرهما ، ولكن طبيعة كل من العرف والعادة والقوانين
 لا تؤيد هذا الزعم على الإطلاق ؛ لأن العادة والعرف قائمان بين الناس من غير
 قوة منفذة ، بل يجري عليها الناس من تلقاء أنفسهم ، في حين أن القوانين
 تنفذها قوة الحكومة . فإذا كانت القوانين مجموع عادات يعمل بها الناس
 مختارين فلماذا تكون القوة المنفذة ؟ ولماذا تصبح عادة ثقيلة على النفوس متى
 صارت قانوناً ؟

وعند تدقيق النظر يتبين أن بعض القوانين قائمة على العادة والعرف وبعضها
 مناهض للعادة والعرف ، وبذلك لا تكون العادة والعرف منشأ القانون على
 الإطلاق .

﴿ أثر الرأي الاجتماعي في الحقوق والواجبات ﴾

متى كان الرأي الاجتماعي عاماً أو قلت فيه المناهضة أصبح ما يحق من
 الحقوق والواجبات عادة .

أما إذا قوى سلطان المعارضة فإِنَّ العادة الجديدة تهازل ، وانهارت دلائل على
 أنها غير صالحة للملابسات التي نشأت فيها .

وإن كانت المعارضة ضعيفة والرأي الاجتماعي غالباً سنت شريعة للحق
 والواجب .

وعلى ذلك كان الرأي العام هو الذي يعين الحقوق والواجبات التي يسير عليها
 المجتمع ؛ لأن المجتمع مسئول عن حقوق الفرد كما أن الفرد مسئول عن واجبات
 المجتمع .

أما الحقوق والواجبات التي بين الأفراد فدون ذلك في الأهمية وإن كان منها ما ينفذ بقوة قانونية إذ لم يألفه القوم بعد : وهو ما يحفظ الأمن والصحة ويمنع الفوضى ؛ ومنها ما يترك تنفيذه لأدبية النفس الراقية : مثال ذلك أن القوانين تحمي الملكية وتعاقب من يعتدى على ملك غيره ولكنها لا توجب على صاحب الملك أن يستعمل ملكه في نفع المجتمع ؛ إذ هو حر يستعمله كما يشاء وأن الأدبية توجب عليه ذلك ؛ وعلى ذلك فليس للتاجر الذي ضمنت له حرية التجارة أن يحتكر صنفا من السلع ليضاعف ثمنه على الناس ، ولا لذى الأرض الواسعة أن يعطل بعضها ليرفع ثمن البعض الآخر أو أجره ، لحقوق الإنسان التي كفلتها له الدساتير يجب أن تستخدم لخير الناس عامة ؛ لأن الإنسان وهو فرد لاحق لمطلقا ، وإنما كفلت له هذه الحقوق باعتباره عضوا في هيئة إنسانية ؛ فالحقوق منحة من المجتمع للفرد لاحق مكتسب .

﴿ الحقوق ﴾

لكل امرئ باعتباراه عضوا في المجتمع الإنساني حقوق يتمتع بها نظير ما يقوم به للمجتمع من الواجبات وأهم هذه الحقوق :

(١) حق الحياة : الحياة حق اجتماعي لكل إنسان وغاية المجتمع استمرار البقاء فلا يسوغ له أن ينتحر ؛ لأن ذلك جريمة في حقه خاصة وفي المجتمع عامة ، وليست حياته له وحده . ولما كانت غاية المجتمع استمرار البقاء كان حريصا على سلامة الأفراد فلا يسمح بتضحياتها إلا للضرورة حافزة تقتضيها سلامة المجتمع كالدفاع عن الوطن ، أما تلك الحروب التي تشعل الأمم القوية نارها حبا في الفتح وامتلاك الثغور وتسخير الشعوب وتنفق فيها كثيرا من دماء أبنائها وأمواهم فهي مخالفة للشرائع الخلقية جريمة على الإنسان والإنسانية ،

وهذا الحق للفرد من بدء تكوينه وخلقه ؛ ولهذا يعد الأجهزة القهرى لغير سبب صحى جريمة ، وفي حكمه منع الحمل خشية الإماءلاق أو كثرة الأولاد . وقد

نشأ عن هذا الحق (حق الحياة) واجبان :
أحدهما ديني وهو تحريم القتل : (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ)

والثاني خلقي وهو محافظة الفرد على صحته والسعي جهد الطاقة في ترقية شأنه،
ولهذا يعاقب من يودى بنفسه ويلقي بها في الهلاك بتناول المحرمات المهلكات
أما القصاص الذي تجريه الحكومات فهو بتر لأعضاء فسدت في جسم المجتمع
تخلصاً من شرهم واستبقاء لغيرهم وهذا ما قرر الشرع الحكيم : « وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ »
(٢) حق الحرية :

لا جرم أن الغرض من قيام الدولة توفير أسباب السعادة المادية والمعنوية
للأهلين ، وليس يتباً ذلك إلا بأمرين :
الأول - أن ترسل للأفراد حرياتهم يتولون من أمورهم ما يكون أدخل في
معرفةهم وأجدي بالمنفعة عليهم ،
والآخر - أن تتولى الدولة مالا يستطيع الأهلون القيام به من وجوه
الأعمال التي يطلب بها تحقيق النفع وتوفير السعادة للمجموع . على أنه إذا أريد
بالحرية أن يقول الإنسان ما يشاء ويعمل ما يريد دون أن يحول حائل بينه وبين
غرضه فلا ريب في أن هذا لا يستقيم مع سعادة المجتمع وأمنه ؛ لأن هذا
الضرب من الحرية يورث الفوضى ، إذ يملك فيها الأقوياء ألوان الحريات على
الضعفاء ، وحينئذ فلا يكون جميع الأفراد متمتعين بها على السواء
ومن المحال توفير الحرية المطلقة في وقت واحد لكل الأفراد ضرورة
اختلاف الرغبات على الشيء الواجب ، فإذا استحال وجود هذه الحرية وجب
أن تنتقل بها إلى الحد الذي تصبح فيه ممكنة التحقيق :

فالحرية الصحيحة الممكنة هي أن يكون لكل إنسان الحق في أن يفعل
ما يشاء دون أن يترتب على فعله إخلال بواجب مفروض عليه أو انتقاص

لحرية غيره .

والحرية بهذا المعنى لا تنافي قيام السلطة بل هي لا تتم إلا بها ؛ إذ هي الكفيلة بكف عدوان الأفراد بعضهم على بعض ووقف حرية كل فرد عند الحد الذي لا تنسئ فيه إلى حرية الآخرين أو إلى مصلحة المجموع .

والحرية مظاهر شتى أهمها :

(١) الحرية الشخصية : وهي أن يكون الإنسان طليقا في غدوه ورواحه ،

وفي ظعنه وإقامته ليس لأحد أن يكفه عن ذلك ، ولا يكون عرضة للقبض عليه أو حبسه أو الحكم عليه بعقوبة مالم يكن ذلك بسبب مشروع ، فاستمتاع الإنسان بحريته رهن بأداء ما عليه من الواجبات واحترام حقوق غيره . من الناس وحریاتهم فإمن هو قصر في أداء واجباته أو اعتدى على حرية غيره فقد أكرم على حرية نفسه وعرضها للعقاب ومهد الأسباب لتحيفها ونقصها من أطرافها ضمانا للحقوق والواجبات العامة :

فالذى يدعى إلى الشهادة فيشهد الزور مخالفا بذلك واجب الصدق في القول يستهدف للعقاب ،

والذى يعتدى على غيره بالضرب ونحوه أو يعتدى على مال غيره بالسرقة أو ما أشبههما يعرض نفسه كذلك لعقاب القانون من الحبس وغيره ، وعلى الجملة فليس لمن لا يربى حقوق الناس وحریاتهم أن يندب حريته الشخصية إذا تعرضت للتعطيل أو التقييد .

(٢) حرية الفكر :

الحرية الفكرية ضرورية للإنسان فهي أنص صفاته بل هي التي ميزته من بقية الكائنات وجعلته أشرف المخلوقات ولا يستطيع أن ينزل عنها دون أن يفض من نفسه ،

إذا كان الاجتماع المدني قد وضع بعض القيود لحریتنا الفكرية فذلك لحد

مظاهرها ؛ لأن ضرورة المحافظة عليها قضت بتقييدها حتى لا تنحط إلى درجة الإباحة فنتج الاستبداد بالغلو في استعمال القوة .

إذا كانت حرية العمل حقا طبعيا للإنسان وجب أن يكون كذلك في حرية التفكير فإنا إنما نعمل وفق أفكارنا ؛ فسيطرة غيرى على عملي اختلاس غير مباشر لإرادتى . وفي الحقيقة أنه لا يمكن أحدا أن يسيطر على إرادة الإنسان فإنها لا تقهر ولكن الوصول إليها ممكن بالتأثير في وسائلها ، فيستطاع تعطيلها بإزالة وسائل التنفيذ أو بتوهين المبادئ التي تعمل على وقفها ، فليس يمكن التأثير في إرادتى إلا بتقييد جسمي والسيطرة على عملى ؛ فحرية التفكير وحرية العمل لا تقترقان .

لاريب أن الحرية التي نملكها بطبيعتنا هي الحرية المنظمة فلكل نوع من أنواع حريتنا قاعدة خاصة بنجدها فى أنفسنا : فقانون الأخلاق ينظم حرية العمل ، والعقل ينظم حرية التفكير .

٣ - حق المساواة :

هذا الحق يتصل بحق الحرية ، وهوناشئ من نسبة الفرد للمجتمع كعضوفيه . فإذا كان كل فرد جزءا من المجتمع لازما له فهو كغيره ذو حق فى التمتع بجميع منازيا المجتمع ، كما أن عليه واجب الخضوع لأنظمة المجتمع كسائر الأفراد . فكما أنه مساو لهم فى هذا الخضوع يجب أن يكون مساويا لهم فى التمتع بثمرات المجتمع ، لا يختلف بينهم إلا بمقدار ما يستحقه من هذه الثمرات .

لم يكن هذا الحق معترفا به حتى القرن الأخير ؛ فقد كان لطبقة الأعيان دون العامة ، وبعد الثورة الفرنسية صرح بحق المساواة « والحرية والاعضاء » للجميع . وكان هذا الحق مقصورا على الذكور إلى عهد غير بعيد ، وأما الآن فقد أخذت معظم الأمم تجيزه للنساء أيضا .

بيد أن الشريعة الإسلامية الحكيمة نهت على أن الناس كافة فى الإنسانية سواء ، وبرهنت على ذلك بأنهم جميعا مخلوقون من أصل واحد : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ »

إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۖ وَقَالَ صُلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى ۖ . ومن الآية والحديث
 يؤخذ أمران :

الأول التوصل إلى أن يحترم الناس بعضهم بعضا ، ويصرموا حبل الازدراء
 والاحتقار؛ فتبنى معاملتهم على المساواة والمباينة ، فيسود النظام ويعم الأمن ،
 وتقوى شوكة الأمة ، وتصير خير الأمم .

الآخر إشعار بنى الانسان جميعهم أن سبل الشرف مباحة لكل قاصد ، وأن
 التفاضل لا بالحسب ولا بالنسب ، وإنما بالكمال العقلى والخلقى ، وبذلك تتوق
 نفوسهم إلى الشرف والانتساب إلى الفضيلة

٤ - الحق السياسى :

حق المساواة جرمه الحق السياسى وهو أن تكون الأداة السياسية بيد
 الجمهور لا بيد أفراد ممتازين . وقد أيد هذا الحق فى نوع الحكم (الديمقراطى)
 المستند على الرأى الاجتماعى الغالب ، وبموجب هذا الحق صار لكل فرد حق
 الانتخاب ، ولكنه لا يزال فى بعض الأمم غير مطلق : ففى بعضها يحرمه فريق
 من العامة كمتنخين ومنتخين ، وفى بعضها يحرمه فريق كمتنخين فقط . على أنه
 كحق أدبى يجب أن يناله كل فرد فى المجتمع

٥ - حق الاسترزاق :

لا يخفى أن واجب الحرص على الحياة وصحتها وسلامتها وعافيتها يستدعى
 واجب السعى والعمل : أى أن كل فرد مكلف أن يعمل لكي يعيش ، وإلا
 فقد حقه فى الحياة . وطبيعة الاجتماع تحرم أحيانا المتقاعد عن العمل حقه أو
 مركزه فى الحياة ، وتعزله منه لتحل المجتهد محله ؛ ولكن المجتمع ليعوب فاضحة فى
 أنظمتها لا يطلق هذه القاعدة ولا يجعلها مطردة ، بل يسوغ لفئة من الكسالى أن
 (٢ - الخلق الكامل ثالث)

تعيش كلا على المجتهدين ، ولا يمنعهم من أن يمتصوا دماء هؤلاء ، وسبب هذا العيب في أنظمتهم هو ضعف الروح الخلق في المجتمع .
فواجب السعى والعمل للقيام بأود الحياة يستدعى حق الفرد في الاسترزاق ، وقد كان هذا الحق غامضاً من القدم ومنكراً حتى هذا الوقت ؛ لأن الرزق كان ولا يزال متنازع الأفراد والأمم ، فلا ينال الرزق إلا من يتيسر له تنازعه . ولما احتدم هذا النزاع في عهد تقدم الصناعة الآلية والشئون المالية صارت وسائل الرزق نفسها متنازع الأفراد أيضاً ، وصار المتمول مالكا أعنة المسترزقات ، فيمنحها من يشاء أو يمنعها عن من يشاء ومتى يشاء .

ولذلك تھوم صرخة أصحاب الدعوة الاشتراكية حول نقطة الاسترزاق : أى أن يكون الاسترزاق حقاً لكل فرد على المجتمع أو على الحكومة التي تديره . ولا يتسنى الحصول على هذا الحق إلا بمجازاة الحكومة جميع ضروب الأعمال لكي توزعها على العاملين ، وهذا هو النظام الاشتراكي بعينه الذي يقرر أن هذا الحق ضائع ما دام النظام الفردي متغللباً ، واهتمام بعض الحكومات أو بعض الجماعات أو بعض أصحاب الأعمال في نظر الاشتراكيين الخاطئين بآء إيجاد أعمال للعمال المتعطلين في بعض الأحيان لا يعد تسليماً بهذا الحق للمسترزقين أو إقراراً له كحق شرعي ، بل يعد من قبيل الإءحسان والرحمة .

وقد دلت التجارب على أن هذا النظام قد عجز عن حل تلك المشكلة الاجتماعية الهامة التي فصل فيها الإءسلام بنظام الزكاة درءاً لغوائل الاشتراكية وعواقبها الوخيمة وإليك البيان :

١ — الإءنسان بطبيعته يحب المال حباً جماً ، وحبه أحد أمراضها وعلاجه إزالة ما بها من دمة البخل والشح ، وتدريبها في الساحة المؤدية للفلاح : « وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ، لأن الشح يدعو إلى المعزل ويحول دون البذل ، والساحة تصد عن العقوق وتحث على أداء الحقوق ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « شَرُّ مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ شَحُّ هَالِعٍ وَجَبِينٍ خَالِعٍ » . وما يصد عن أداء الحقوق

فأخلق به ذمًا ! وما يبعث على أداء الحقوق فأجدر به حمدًا !

٢- إن الزكاة مواساة للفقراء ومعونة لذوي الحاجات تكفهم عن البغضاء وتمنعهم من التقاطع ، وتبعثهم على التواصل ؛ لأن الآمل واصل ، والراحي هائب . وإذا زال الآمل وانقطع الرجاء ، واشتدت الحاجة ، ووقعت البغضاء ، وتزايد الحسد - حدث التقاطع بين أرباب الأموال والفقراء ، ووقعت العداوة بين ذوي الحاجات والأغنياء ، حتى تفضى إلى التغالب على الأموال ، والتغريب بالنفوس . وهذه أمور تحمل على إيقاد نار العداوة والبغضاء ، قتلهم المال والنفس والولد ، ويختل معها الأمن ، ويوجد الذعر والخوف ، ويسوء من الأمة مصيرها . وبهذا نبئت أصول الاشتراكية في الممالك الغربية ، وأثمرت أغصان الفوضوية ، فغنى المترون منها كل رزية .

٣- تحصين أموال الأغنياء وتميئتها ؛ لأن الفقراء إذا أيقنوا أن الغنى يصرف لهم شيئاً من ماله وأن ذلك يزداد بازدياد ماله - أحبه وتحنوا بقاء نعمته وزياتها : « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَزْبَنَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبَّابَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ »

٤- إن إخراج الزكاة الباعثة الشفقة بالفقراء والضعفاء والمعوزين فيه سدعوزهم ، وتنفيس كرتهم وقضاء دينهم ، وإدخال السرور عليهم : وناهيك قوله صلى الله عليه وسلم عند ما سئل : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « أَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ » قيل : يا رسول الله ، أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ » قيل ، وما سرور المؤمن ؟ قال : (إِشْبَاعُ جُوعَتِهِ وَتَنْفِيسُ كَرْبَتِهِ وَقَضَاءُ دِينِهِ)

٥- إن إخراج الزكاة شكر لله من الغنى على أن صانه عن السؤال ؛ وأنعم عليه بوافر الأموال ، ولم يجعله من مستحقي الصدقات وذوي الفقر والحاجات ، حتى استحق الحمد الأسمى ، والشكر الأوفى . ومن أدى الزكاة شكراً على نعمة المال ، وطلباً للمزيد نال من الله دوام المزيد : (لَنْ يَزِيدَكُمْ) وَلَنْ يَكْفُرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)

٦- إن الله جلت حكمته أراد أن يربط العالم الاسلامي أجمع ، ويربط قلوب المسلمين كلهم بعضها ببعض ، ويجعلهم أسرة واحدة رؤسها الأغنياء : بحسنون على فقيرهم ، ويوسعون على المضيق عليه منهم ، حتى يكفوهم تكففهم الناس ، ويمنعوهم من ذل السؤال وفي هذا الارتباط والاتحاد والتعاون .

٧- إن إخراج الزكاة تثبت للايمان وكمال في اليقين ، لأن المال شقيق الروح ، وبذله أشق شيء على النفس من بين سائر العبادات . فإذا ارتاضت النفوس بآء نفاق أحب الأشياء إليها وهو المال - صارت خاضعة لصاحبها وقل طمعها في اتباعه أيولها ، وآثرت ما عند الله تعالى على ما عندها . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : « وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَنْبِيْثًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ يَرْيَوْنَ آبَاطَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أُنْهَابُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصْبِحْهَا وَابِلٌ قَطَلٌ »

٨- إن إخراج الزكاة صون للمال عما لا يليق به : من وضعه كله في يدغير محتاجة إليه ، وإخلاء أصحاب الحاجة إليه منه فضلا عن أن ما فضل عن الحاجة الأصلية من الأموال إذا أمسك عن الصرف في وجوه البر بقي معطلا ممنوعا عن لأجله خلقت الأموال ، وذلك منع من ظهور حكمة الله تعالى ، وتعطيل لها بالكلية . وهو غير جائز : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »

٦ - حق الملكية :

ما دام النظام الاجتماعي فرديا لا اشتراكيا وما دام الأفراد مضطرين إلى تنازع الرزق أو التزاحم في أبوابه - فللفرد حق فيما يحصل عليه من عقار أو مرفق لقاء عمل يعمله ، وعلى النظام الاجتماعي أن يحمي له هذا الحق . وإلا إذا حرم حق امتلاك ما يحصل عليه تعطل عن العمل وصار عضوا غير صالح في جسم المجتمع وانقبضت نفسه عن السعي إلى المثل الأعلى الذي عليه أن يوجه مساعيه إليه .

وهذا الحق يوجب على الفرد أن يتصرف في ملكه بما يعود بالمصلحة على المجتمع .

ونظام الاشتراكية يحرم الفرد هذا الحق . وقد بسطنا القول في فساد هذا النظام وعقمه .

٧ - حق التعاقد:

وكذلك مادام النظام فرديا فللفرد حق التعاقد مع فرد آخر ، ويجب على كل منهما الوفاء بما تعاقد عليه وإنما يسوغ التعاقد إذا كان في دائرة الحلال : أي أنه لا يجوز التعاقد فيما يناقض الحرية وسائر الحقوق الأخرى :

فلا يصح التعاقد بين اثنين على أن يكون أحدهما رقيقا للآخر ، أو أن يكون مغبونا ، يعطى أكثر مما يأخذ ، أو أن يكون التعاقد على أمر مما يستحيل أو يتعذر على أحد الفريقين أن ينفذه : فلا يجوز أن يعقد اتفاقا مع عامل على أن يشتغل في النهار ساعات أكثر مما تستطيع القوة البشرية أن تفعل ، ولا تصح المعاقدة مع غلام غير بالغ . فكل هذه العقود باطلة شرعا وخلقا لحيفها وغبنها .

٩ - حق العقيدة:

وهناك حق حرية الفكر والرأى . وهو حق محدود يُجَوِّز لكل فرد أن ينشر عقيدته ، إذا لم يكن في نشرها ما يقلل نظام المجتمع ، ويؤدي به إلى الفوضى ، أو لم يكن فيها ما يناقض المبادئ الأدبية التي رسخت وأصبحت من أركان المثل العليا .

ولحرية الفكر وبث الرأي شأن في رقي المجتمع ؛ لأن الترقى الاجتماعي السائر إلى المثل الأعلى إنما هو نتيجة ما يدخل إلى المجتمع من الآراء الجديدة التي تهذب العادات ، والأمور المتوارثة . ولا خطر من إطلاق حرية الرأي مادام هناك عقل اجتماعي يزن ، ورأي عام يؤيد أو ينبد . وأما قتل حرية الفكر فيصيب المجتمع بالجمود والسكون ، ويلجئه إلى اتباع الخرافات والأباطيل ، ويدفعه إلى الوراء فيبعده عن المثل الأعلى .

٩ - حق الطفولة :

للاطفال الذين يراد إعدادهم أعضاء صالحين في جسم المجتمع حقوق الحضانة والتربية والتعليم : أما الحضانة ففي عواطف الوالدين ما يكفي لها ، وأما التربية والتعليم فهما حق للاطفال على المجتمع برمته ؛ لذلك جعل التعليم إجباريا بالمجان ، بحيث لا يعذر الوالدون إذا قصرُوا في تعليم أولادهم ، ويعاقبون إذا صرفوهم عن التعلم .

وكذلك للاطفال حق الحماية من الإجهاد قبل النضوج ؛ فلا يجوز أن يستخدموا في عمل في وقت القصور ، لئلا تستنفد قواهم ويقف نموهم فيحرموا حقهم من العلم .

١٠ - حق التعلم :

لكل فرد حق التعلم بقدر طاقته ، وإلا كن مغبوناً في تحمله المسؤولية وهو محروم حق التأهل للقيام بها ؛ ومن الظلم أن يعاقب المذنب عن جهل . حتماً إنه لا يتيسر لكل فرد أن يلم بجميع المعارف ؛ وإنما له الحق في أن يجد جميع وسائل التعليم ميسرة له ، فيتناول منها ما يستطيعه ؛ لذلك جعلت الأمم الراقية التعليم إجبارياً بالمجان في التعليم الأولى ؛ لأنها اعترفت بهذا الحق العام . وكما أن للفرد حقاً في التعلم فواجب عليه أن يتعلم ، فإذا أبى أن يتعلم كان مخلاً بواجبه .

١١ - حق الجمهور على المجتمع :

للجمهور الذي يخضع لنظام المجتمع والذي يتعاون في الحرص على حياته وعلى تربيته حقوق عامة على المجتمع لا يمكن الفرد أن يحصل عليها منفرداً : كحق حفظ الصحة العامة مثلاً ؛ فعلى حكومة المجتمع أن اتقى صحة الجمهور من الأوبئة بالطرق المختلفة ،

وكحق توفير المنتزهات العامة وتنظيم المدينة ونظافتها إلى غير ذلك مما لا يتسنى للفرد أن يقوم به ، وكحق تلافى الحوادث الخطرة والكوارث ونحو ذلك مما لا داعي للتبسط

به ، وهو معروف .

هذه أهم الحقوق والواجبات ، فإذ ذاتاً ملتها فهمت أن مجمل معناها هو أن لنا حقاً في إنهاض حياتنا الاجتماعية والسير بها في أفضل سبيل إلى الخير الأعظم للجماعة التي نحن أعضاء فيها . ولذلك وجب علينا أن نستخدم الوسائل المشروعة في كل ما يؤدي إلى هذه الغاية .

حق نفسك عليك

إجمال : أساس حق النفس علينا المبدأ الآتي :

تطالب كل نفس صاحبها أن يعمل على تحقيق الاءنسانية فيها جهد المستطاع :
 إاءنماء ملكاته التي اختص بها ، فامتاز عن سائر الحيوان . ولما كان العقل أضل الحركة والنشاط الأديين في الاءنسان امتنع أن يتحقق أو يبلغ الغاية التي رشح لها حتى يكون كل فعل من أفعاله مؤيداً بما يسوغه أمام ذلك العقل .
 وفي ذلك يقول بعض الخلقين :

« الاءنسان مكلف الاحتفاظ بكرامته الشخصية : أى أنه يجب عليه أن يحترم في شخصه ذلك الكائن الذي منحه الله إياه وهو العقل فزاد في شرفه ومنزلته بين الكائنات ، وأن يحمل غيره على احترامه »

هذا هو أصل احترام الاءنسان لشخصه ، وهو على صورعدة أهمها : الاعتدال ، والتبصر ، والشجاعة ، واحترام الحقيقة ، وإخلاص الاءنسان لنفسه ، وعهد القيام بالواجب ، والمطالبة بحقوق الواجب . ويرى الفيلسوف (كنت) أن أساس حق النفس هو :

اجعل العمل للحقيقة الاءنسانية غايتك ، وليس تو عندك نفسك وغيرك .
 أما القدماء من الفلاسفة وبخاصة الرواقيون فأساس ذلك الحق عندهم سلبى ، إذ يقولون : « تحمل المصائب ، جانب الذات » وبذلك أغفلوا الواجبات الاءيجابية ، كأنها لم تكن أساساً لعمل ما من الأعمال البشرية عندهم .

أقسام حق النفس :

لما كان الـإنسان مركبا من الجسم والنفس فحق نفسه عليه لا بد من أن يتعلق بهذين العنصرين . وحقوق كل من الجسم والنفس على نوعين : حقوق خاصة بالحفظ والنماء ، وحقوق خاصة بالكمال :

فالأولى هي الخاصة بالغذاء ، وصحة الأجسام ، وسلامة الأعضاء .
والأخرى خاصة بالتربية وتقوية الملكات .

حق الجسم : كان أفلاطون يقول : إن الجسم مكان النفس أو هو آلة

مسخرة تحركها النفس . لكن المتأخرين يقولون : إن الجسم جزء متمم للنفس ومتحد بها اتحاداً خاصاً ، فهو شريكها في تكوين عملها ، وتكوين وظيفتي الفكر والعواطف . وسلامة الجسم عادة شرط لازم لكمال الحياة العقلية والحقيقية . وكمال النفس هو العلة والغاية من العناية بالجسم . فالنفس غاية والجسم وسيلة :

قال (باكون) : « النظافة للأجسام كالحياة للأخلاق ؛ لأنها مظهر احترام الـإنسان لنفسه وللجماعة »

والنظافة حقاً من أول شروط الصحة . ومن أمثال القدماء : النفس النقية في الجسم النقي . وصحة الجسم تتم بفضيلة : هي الاعتدال . وبعلم : هو علم تدير الصحة : أما الأولى فهي الاعتدال في المأكل والمشرب ، فلا يعطى الجسم إلا ما هو ضروري للحياة ، والآخر هو علم القواعد الصحية التي وصل إلى معرفتها الـإنسان بالدرس أو بالتجارب ،

إن مراعاة صحة الجسم لم تكن من النصائح العادية وإنما هي واجب من أوجب الواجبات ؛ إذ كان اختلال القوى الجسمية مؤدياً حتماً إلى اختلال القوى الخلقية ، لأنها مترابطة فيما بينها ، والانحلال الطبعي يجر إلى انحلال القوة المدركة والإرادة ، ويحول دون القيام ببعض الواجبات للنفس والجماعة .

ولذلك كانت الرياضة البدنية واجبة أيضاً لتقوية القوى الجسمية ونموها ،

ومن الحكم الماثورة : (العقل السليم في الجسم السليم)
ومن حق النفس على صاحبها صونها وعدم إتلافها ؛ ولذلك كان الانتحار
جناية عظيمة ، ومعصية من أكبر المعاصي : فهو إنكار الحياة الخلقية اللاصقة
بالإنسان ، وإطراح لجميع الواجبات المفروضة عليه في هذه الحياة ، وفرار من
واجبات المجتمع وهو أحد أعضائه الذين لكل منهم حقوق ، وعليه واجبات
يعتبر التخلي عنها جريمة كالفرار من الجندية ، والانتحار عدوان على حياة المجتمع ؛
لأن المنتحر إنما يقتل في شخصه عاملا من عوامل حياة المجتمع ويصدع بناءه :

تدبر قوله تعالى : « مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا »

هل يدل الانتحار على شيء من الشجاعة ؟ كلا ! :

إن الشجاعة هي القوة المعنوية وهي عظمة النفس وثباتها كالطود الراسخ ،
ولا يتحقق ذلك إلا بتأدية الحقوق والانتحار نبذ صريح لها ، فمن قال إن الانتحار
شجاعة فإمما يسيء استعمال اللفظ ويجرده عن معناه الذي وضع له .

هل يسوغ الانتحار للإنسان البائس الذي يئن تحت أثقال الحياة والمصائب ،
فلا يعرف لها دواء ولا يدري متى تنتهي ؟ كلا ! لأن الإنسان لم يخلق ليقضي حياة
رافية في الأرض ، وإنما خلق ليقوم بالواجب من حيث هو واجب ، والفضيلة
تضع الإنسان فوق ما يمتحن به من البلاء وحوادث الأيام .

وهل يباح الانتحار للإنسان الذي تقطعت به الأسباب ، وأصبح كلاً على
غيره ، فرأى نفسه حملاً ثقيلاً عليهم مكدرًا لهم ؟ كلا ! بل من أن يكون لهم معينا ؟
كلا ! ذلك بأن على هذا البائس حقوقا لهم وعليهم له كذلك فهم يقومون بما
عليهم من حق المعونة بداعي العطف والإخلاص ، وعليه لقاء ذلك أن يتجلد
ويصبر ليتمكنهم من تأدية هذا الحق وليظلل التعاطف قائما في المجتمع ، وكلا

الفريقين يعمل في الحقيقة مالا بد منه ، وفيه النفع للمجتمع ؛ لأن الحق سلطان غالب تحتفي أمامه الأسباب والاعتبارات وهو يحوها كما تمحو الظلمة ضوء النهار. وهل يجوز الانتحار فراراً من العار ؟ كلا : العار جريمة ، وكيف تمحو الجريمة جريمة أفظع منها وأشد إثمًا ؟ ومتى محا الانتحار عارا ! :

محو العار لا يكون بغير التوبة والاستغفار ، وإتيان الفضائل التي تزيلها من الأذهان . أما إذا جلب العار وشاية فاعتقاد المرء براءته وارتياح ضميره إلى أن مالتصق به مخلق عليه كاف لأن يعيش به سعيداً أمام ضميره وأمام الله الذي خلقه وإليه مرجعنا جميعاً .

وهل يرخص للآدمي أن يعرض حياته للخطر لنجاة إنسان من الغرق أو الحريق ؟ نعم : لأنه لا انتحار هنا وإنما هو مجازفة بالنفس في سبيل القيام بواجب إنساني تحتمه المروءة والنجدة وهو إذ يقدم على ذلك يأمل النجاة لنفسه ولمن يعني إنقاذه .

وهل يعد التعرض لخطر الموت المحقق للدفاع عن الوطن انتحاراً ؟ كلا : إن الدفاع عن الوطن حق على أهله ، والقيام به عمل من أعمال البطولة والانتحار فرار من الواجب ، والفرار من الواجب جبن وخور . أما الموت في سبيل الوطن فواجب . وكل إنسان يجب عليه أن يضحي بحياته لوطنه ؛ لأن الحياة لا قيمة لها ولا قدسية لها إلا بتأدية الواجب .

تفصيل : حق النفس هو حق ملكاتها الثلاث : القوة المدركة ، والاحساس ،

والإرادة التي يجب علينا أن نعمل لتقويتها وإعدادها للخير .

حق القوة المدركة : عمل هذه القوة معرفة حقائق الأمور ، ومعرفة الحقيقة

من الضروريات ؛ لأن العمل وسلوك الآدمي في أي أمر يتعلق بدرجة فهمه ومعرفته لذلك الأمر : أي أن طبيعة العمل وخواصه من طبيعة المعرفة وخواصها ؛ من أجل ذلك كان واجب التعلم فرضاً على كل إنسان على قدر استطاعته . والقوة

المدرسة كبقاى الملكات تضعف وتخمد بالجلود ، وتتمو وتكمل بالغاىة والرعاىة والدرس ، وإذا تركت وشأنها بلا تعلم امتلأت بالأوهام ، والترهات ، والخواطر الكاذبة ، وإن ساء تعليمها انقلبت شرأ على الآناس والجماعة ، وإذا حسن كانت خيراً .

وفى الآناس استشراف إلى معرفة الأشياء وميل إلى تعرف الجديد والاستزادة منه ، ويجب ألا يترك هذا الميل فيضل فى دىاجى الأوهام والأباطيل ، كما يجب صونه من أن يكون ميقاتاً (١) لا يسمع شيئاً إلا صدقه ، ومن أن تتنازعه الشكوك فيصبح فى ليل من الشك مظلم

ليس المقصود من رقى القوة المدرسة ازدياد معارفها وإنما المطلوب إحسان الطريقة التى تتبع فى تهيتها وتقويتها ، إذ ليس الآناس النافع للمجتمع هو الأكرعلماء ، وإنما الأقوم تعلماء ، فإذن الأفكار قوة . وهى اتى تقود العالم : قال (باكون) :
« عمل الآناس آية علمه »

إن فكرة قد تثب من القوة المدرسة تقلب نظام الكون رأساً على عقب ، وناهيمك بما فعل البخار والكهرباء فى عالم الصناعة والتجارة وسائر أسباب العمران متى حسن تعلم المرء احترام الحقيقة ، لأن الكذب ينافى العدل ، والإحسان ، والكرامة الشخصية ، وما احترام الآناس لنفسه أو عاطفة الكرامة الشخصية فيه سوى احترام الحقيقة .

أندرى ما الكرامة ؟ هى أن تحاذن الحقيقة وتظاهرها ، وتفكر كما ترى أنت وتقول كما تعتقد .

قد تعرض للدرء أسباب قاهرة مشروعة تمنعه أن يقول كل ما يعتقده ، أو كل ما يعرف ، لذلك وجب أن يفكر قبل الكلام إذا أتيح له ، لأن لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق من وراء لسانه .
ياويح رجل يقال له بين الرجال : (أنت كاذب) ويا فخر إنسان يقال له :

(١) الميقان : من يصدق كل ما يسمعه

(أنت صادق) ، بما أحلى هذا وما أمر ذاك ! إن رجلاً يعتقد غير ما يقول ، أو يقول غير ما يعتقد لرجل يناقض نفسه ، ويخالف طبيعته الخلقية .

ولا يكون الكذب إلا لحب الظهور ، أو لغاية غير كريمة ، أو لجبن أو لمكر وخبائث ، أو لدفع عار الكسل والطيش ، أو سوء تصرف وعدم تبصر ، ومثل الكذب في الأقوال الكذب في الأعمال ؛ لأن كل إنسان يقول أو يفعل مالا يعتقد بقصد خدعة غيره هو كاذب ؛ إن رجلاً يعرف الحق ويحجل من قوله ، أو يعرف الخير ولا يجسر على فعله - لا شك أن عمله هذا خيانة وتنزل منه عن حرته وكرامته وسائر حقوقه المقدسة . والنفاق هو الشر في صورة الخير . والمنافق لا يجهل نفسه ولا هو مخدوع في أمره ، وإنما يسعى ليخدع غيره ؛ إذ يلبس ثياب الفضيلة ليخفي على الناس شأنه : قال أحد العلماء : « النفاق تحية من الرذيلة للفضيلة » : يريد بالتحية أنها اعتراف من الرذيلة بسمو قدر الفضيلة ، وأنها أعلى منها وأرفع ، ولولا ذلك ما تظاهر بها المنافق أمام الناس .

لا يعلم المغالط حجة يسوغ بها خطأه : وذلك إما لحب الذات أو لغاية ، أو لشهوة ، والشهوات معينٌ احتجاجات لا ينضب وعين للتعللات لا تفيض . غلب الذات غشاوة على عين المرء لا تريحه سيئاته . والحسد مرض يغميه عن حسنات غيره . وقد قيل : (يرى القذى في عين أخيه ولا يرى العصا في عينه) كأنه يزن بوزنين ، ويكيل بكيلين .

ومن إخلاص الاله لسان لنفسه اطراح الكبرياء وهي تقدير الاله لسان لنفسه تقدير آيجاوز الحدود .

والكبرياء على درجات :

الكبرياء بمعناها الخاص : وهو أن يرفع الاله لسان قدر نفسه فوق أقدار الاله لسان ، والتعالى وهو احتقار الناس واستصغارهم ، وكذلك دعوى الغنى عن الناس فاء منها ضرب من ضروب الكبر أيضاً ،

وحب الظهور كذلك كبرياء مقصورة على الصغائر من الأمور كالتأنق في الملبس والمركب ونحوها .

والتبجح بدعوى العلم كبرياء والمتفاخر متكبر كذلك يكذب على الناس بالاء إعلان عن نفسه بألقاب وصفات وأعمال كلها بهتان وغلو وفصول .

ومن الحقوق الخاصة بالقوة المدركة التبصر وهو يقوم على الانتفاع بالعظات الماضية والاعتبار بالأمور القائمة والقياس العقلي الصحيح ، وكذلك من هذه الحقوق النظام وهو تصريف الفكر للوسائل بحسب غايتها : قال الشير (بوسويه) : « علاقة النظام بالفضل علاقة غاية في المتانة والرسوخ » .

وأساس النظام أن يتعود الاء نسان وضع كل شيء في محله ، وأن يعمل كل شيء في وقته ، وبذلك يستريح الجسم وتطمئن النفس ويستتير الفكر .

حق الاء حساس

من الحق علينا أيضاً منع الشهوات الدنيئة أن تتولد فينا ، ومحو كل أثر للغيرة والحسد والأثرة ، والاستعاضة عنها بالعواطف الشريفة كمحبة الأهل والأقارب ، وحسن المعاشرة ، والاءعجاب بالجمال ، ومحبة الخير والعلم .

وأهم حقوق الاء حساس احترام النفس أو عاطفة الكرامة الشخصية ، والاعتدال في المأكل والمشرب . صونا للجسم وحفظا للقوى والملكات أن يقع فيها الاضطراب ، ويؤذيها الفهم وللكرامة الشخصية أسماء باختلاف علاقتها بالملكات الأصلية للنفس : فهي التبصر فيما يختص بالقوة المدركة ، والشجاعة ، فيما يختص بالارادة ، والاعتدال فيما يختص بالاء حساس

ومن حقوق النفس الهامة الاعتدال في إحراز المال :

إذا كان إحراز المال لا يطلب على أنه وسيلة لنيل ما تشتهى النفس في حدود المباح وإنما يطلب لذاته ويكون أموالا محتججة فهو البخل والشح بعينه ، وصاحبه لا يملك المال ، بل المال يملكه ويسترقه ، ويبقى عليه حارساً حتى يموت فيتمتع به غيره ،

وكذلك الاءسراف تقيض البخل فهو مبيد المال ، ومخرب الديار ، وجالب

الحسرات ، ومشقى النفوس ؛
أما الاعتدال وهو أن يكون الإنسان قواماً بين ذلك - فهو الطريق المحمود المأمون
الذى فيه معنى الكرامة الشخصية والاحترام للإنسانى اللائق بالمرتبة البشرية .

حق الإرادة

١- الإرادة : قال (ديكارت) : (ليس في الإنسان ما هو لاصق
بشخصيته أكثر من الإرادة) وبالحق أن معيار قيمة الرجل في إرادته :

فإذا سلب المرء عقله قيل عنه أبله ، وإذا غاض معين الرحمة فيه قيل عنه
لئيم ، وإذا تجرد عن الإرادة فهو ليس بإنسان . كثير من البائسين والحزوين
علتهم في أنفسهم وهي ضعف الإرادة ، لا يعرفون كيف يقفون في صفوف الجهاد
الحيوى ، بل يجدون من فعل الناس ورحمتهم بهم ما يظنونونه نعيماً وعيشاً رغيداً ،
فلا يعملون ولا يسعون في الأرض ، كما يسعى أولو العزم ، وذلك سببهم الوحيد
إلى البؤس وإلى الرذيلة ولو عقل هؤلاء ما سلكوه :

قال حكيم : أنا أريد : كفة عز وجودها في العالم وإن ادعاها كثيرون . أما
من عرف سرها الخطير فذلك إن عاش زمناً بائساً أو محزوناً فلسوف تراه أعلى
الناس قدراً وأشرفهم منزلة .

ومن حق الإرادة الشجاعة وهي التي بها يحفظ الإنسان كرامته الشخصية ،
ويُقَصَّى عن إرادته كل ما من شأنه النيل من حريتها ، فلا يرضى الاستعباد طائعاً
مختاراً ، ولا ينقاد للخسيس من العادات ؛ لأن كل ذلك معناه التنازل عن
إرادته ، وهي القوة التي بها يتجافى عن اللذات والشهوات ، ويأنف الجنوح إلى
المنفعة الشخصية ؛ لأنه لا يريد أن يجعل إرادته في حل من سلطان العقل
والواجب . ومن حقوقها : القوة والثقة :

من الضعف أن يهرب الإنسان الصعاب من بعيد ، ولكنه إذا اقترب منها
صغرت في عينيه ، وربما احت و اختفت : ليس في ميسور إنسان أن يقدر

ما يجب عمله مالم يأخذ في مباشرته وتجربته، فمن المحال أن يقدر جهد القوة البشرية بغير التجربة، ولطالما فعل الإنسان مالم يكن يعتقد قدرته على عمله، من أجل ذلك وجب العمل بالقاعدة :

« أقدم على عمل ما تريد وأشعر نفسك انقدرة عليه » وما سبب نجاح العاملين في الأعمال الخطيرة وتذليل الصعاب الكبيرة التي صادفتهم في طريقهم وكادت تنهيمهم - إلا العمل بكل قواهم وحيلهم ببصيرة وثبت وروية تامة، ولا غرو؛ فالثقة بالنجاح عين النجاح؛ لأن المصاعب والحوائل تتساقط غالباً من نفسها أمام العقول المشحودة الصابرة، فهي تعمل لقهرها والغلبة عليها كما يفعل الماء في الصخور .

يجمع المرء ثباته من الأشياء والمعارف القليل تلو القليل، فلا يلبث أن يكون بين يديه مجاميع لا يدري متى كانت وكيف تمت له .

ومن حقوق الإرادة الاستقلال، ولكن الاستقلال على إطلاق لفظه لا يتفق مع الحياة الاجتماعية؛ لأن الإنسان ملجئ بضرورات النظام الطبيعي والأدبي والاجتماعي، ولا مناص له من هذه الضرورات؛ لكن الإنسان يحتاج لحفظ مكانته بين الجماعة إلى شيء من الاستقلال؛ ليكون إنساناً له ذاتية محدودة بعيداً عن الكبرياء والعناد جاعلاً أساسه عاطفة الواجب والكرامة الشخصية .

الرجل المستقل استقلالاً حقاً هو الرجل ذو العزم وذو المبادئ التي يلازمها وتلازمه، لا يضحى منها شيئاً لأي سبب كان حتى النهاية .

هو الذي يضم بين جوانحه نفساً قوية يشعر بها أنه أعلى مكانة من كل حادث، وأز منالاً من الخواف، وأرفع مقاماً من أن تنزله الوعود عن سدة كرامته الشخصية . وهو الذي يعمل الواجب دون نظر لما يكون بعد، والذي لا يتخذ له مسيراً وإماماً غير الضمير؛ فلا تستهويه المنفعة، ولا تسترقه المناصب والرتب .

هو الذي لا يسقطه نزولُ الهوان به في تأييد الواجب، ولا يخفي الحقيقة

ولا يسعى إليها ،

هو الذى لا يعتد بالشهرة الباطلة ، وإنما يعتد باحترام العقلاء وأهل الرأى ،
والذى يفكر بنفسه دون أن يكون بؤقاً لغيره بلا بحث ولا روية ، والذى
يقول ما يعتقد ، لا ما يقوله الناس ، ولا ما يُلقن إليه .

هو الذى يفعل ما يمليه عليه عقله وضميره لا ما يفعله غيره

وهو الذى لا ينحدر مع تيار الحوادث ، بل يناضل ويقاوم بالقول والاستنكار
ما دام الحق مهيناً ، والعدل مهبطاً ، ولا يثنيه نجاح الباطل وانتصاره .

فالرجل المستقل هو الرجل الذى يحترم نفسه ، ويتولى جميع أمره

هو الرجل ذو الشخصية المستقلة التى لا تقى فى شخصية غيره

هو الرجل ذو النفس القوية العزيزة فى غير كبرياء .

يزيد فى استقلال الرجل قوة العزيمة ، وهذه تأتى من رسوخ المبادئ
وصحة الاعتقاد . وللاستقلال الحق مكانٌ عظيمٌ فى الحياة ؛ لأن قيمة المرء

بعزمته .

نعم إن الذكاء والعبقرية من أكبر النعم على المرء ، ولكن خيراً منهما قلبٌ
واسع الحرية عزيز الجانب ؛ فقد يكون الرجل محدود الفكر متوسط الذكاء ،
ولكنه مستقل ، ومثل هذا لا يكون رجلاً عادياً ، بل يجب له الاحترام
والإكبار والإعظام

والرجل الذى يقبل المدح ويسعى إليه ويتعامل بأخس المعاملات ، ويعيش
فى الدنيا والشهوات ، ولا يعمل إلا لشهوته وأغراضه - هذا الرجل ساقط جدير
بالاحتقار ولو كان أذكى الناس طرّاً .

هذا الاستقلال لا غنى عنه للقاضى ؛ لأن عمله إصدار أحكام لا إسداء
منن ؛ إذ هو رجل العدل لا رجل سلطة يصرف الناس بها كما يشاء .

والاستقلال أمر لا محيص عنه للنقد ليكون الناقد مرشداً مخلصاً للجمهور
مظهراً له حقيقة الأمور وسط بيداء المدح الكاذب والخداع والتغريب ؛ ليفيق

الغافل من غفلته ويرجع المصل عن غيه وضلاله .
وكذلك هو أمر محتوم لنواب الأمة ورؤساء الحكومات وقواد الجيوش
ولكل طبقة من الطبقات الاجتماعية .

هذا الاستقلال الذى ندعو إليه لا يتعارض مع الخضوع والطاعة للقانون ؛
إذ القانون مظهر الحقيقة والعدل والنظام ؛ فالخضوع له واجب ؛ ولا منافاة بين
أداء الواجب وروح الاستقلال .

ومن حق نفس الإنسان عليه السداد فى شئونه الشخصية : فيجب أن يكون
بيته منظماً مناسباً لحاله ومكانته جامعاً بين النظافة وسلامة الذوق واستكمال
القواعد الصحية ،

وأن يضع الشئ فى موضعه : فيُقدِّم على الفعل حين تدعو الحاجة إليه ،
ويتركه حين لا ضرورة تقضى به ، وأن تكون أموره منسجمة مؤتلفة :
فالذى يتكلم فى موضوع جدي هام يشغل باله وبال سامعيه ، ثم يخرج فجأة
إلى هزل من القول قد شدَّ عن حد اليقان وعريت أعماله عن الانسجام ،
وكذلك الإنسان الذى يأتى فى موضع تفيض نفوس أهله بالسرور
والانشراح فيكلمهم فى موضوع يكدر صفو اجتماعهم — لا شك أنه يُتهم بقلة
الذوق ،

ومن هذا القبيل ما يأتیه بعض الناس من مخالفة لسنن الآداب العامة :
كالذى يتلفظ بسوء القول ، أو يأتى بعض المفومات التى قد يفوت العامة
إدراكها ؛ فاءنها إن خفيت عليهم لا تخفى على غيرهم من الخاصة .

والواجب أن تكون لحواسنا مقدرة على الحكم على ما قد يدر من الناس حتى
نعرف من حرركاتهم وإشاراتهم ما تطوي عليه نفوسهم وتدين : أتوافق سنن
الأدب أم هي بعيدة عن محجة الهدى والواجب ؟ وأمثال هذه الملاحظات من
الأهمية بمكان ؛ لأنها تمنع الإنسان عمل ما يراه قبيحاً أو جارحاً للامحساس
(٣ — الخلق الكامل ثالث)

وذلك لأننا نرى عيوب غيرنا أكثر مما نرى عيوبنا ، ورؤيتنا لها قد تفيدنا في آدابنا وتزيدنا رغبة في تكملة نفوسنا .

وإذا أشكل على المرء السبيل فمن الحكمة سؤال غيره ممن تحلوا بالعلم والخبرة ، وإن كانت السنن الطبيعية للإنسانية خير مرشد للإنسان بوجه عام . فإذن الاستفادة من رأي الناس ونصائحهم تزيد الإنسان معرفة وخبرة . وإن لنا عبرة في المصورين والمؤلفين وأمثالهم الذين يعرضون أعمالهم على ذوي الدراية للاسترشاد بنقدهم في سبيل الاتقان .

ولنجعل لأنفسنا قدوة فيمن تحلوا بالفضائل ، وازدهت حياتهم بالشرف ، فشفروا أنفسهم وأهليهم وبنى وطنهم ، وخدموهم بالإخلاص والعلم والكفاية النفسية ،

ومثل هؤلاء جديرون بأن يُقدَّرَ بهم ، خليقون بالاحترام والإعجاب . ومن حق نفس الإنسان عليه أن يجتهد في تكميل ذاته : فيختار المهنة المشروعة ليكسب عيشه حتى لا يصير كلاً على المجتمع ، ففي العمل المشروع فائدة ذات شأن لبدن الإنسان وعقله ونفسه ، وما البطالة والكسل والتسكع إلا رذائل لها خطرها على المجتمع :

قال أحد علماء الأخلاق : « إن البطالة شر من الرذيلة ، لا ، بل هي أم الرذائل والشور »

وإذا كان من الواجب أن يتعد الإنسان عن ذوي الأمراض المعدية فلا واجب أن يتجنب معاشره أرباب المفاصد ، وإلا وقع في أمراضهم الخلقية القابلة .

وحق النفس على صاحبها أن يتجنب العلل الخلقية والأسقام النفسية جهده حتى يتخلص من شرها مستعيناً بالإرادة الحقة والعزيمة الصادقة مشعراً وجدانه أن هذه المفاصد تنقص عيش المرء وتسلبه هناءته في ذاته ، وبين أهله وأمتة ، وتحط من شرفه .

ولو نظرنا مثلاً إلى حكم الطب في شرب الخمر وتعاطى المخدرات والتهاون على الشهوات لألفينا أنه هو حكم الاقتصاد الاجتماعى فى المقامرات والمضاربات والاسراف والتبذير،

وكلا العاملين ينذر بالويل والخراب .

فالواجب على الإنسان لنفسه يقضى عليه لشرف نفسه وفائدة أهله ومصلحة أمته — ألا يكون سكيراً ولا مسرفاً ولا مجاً للفساد؛ حتى لا يتهدم جسمه وتفسد حياته :

فكم من تعساء أوقعتهم شهوات نفوسهم فى هوة الخمر بتشويق بعض الحمقى من الشعراء والكُتَّاب قى تحسين ما تتركه الخمر من شعور، أو بغواية بعض رفقاء السوء، فراحوا خفية تلك المفسدة التى حرمتها أكثر الشرائع، وثارَت عليها تقاليد المجتمعات الراقية، وقامت لمحاربتها جماعات « منع المسكرات » : قال أحد العلماء : يرى الناقد البصير فى المدمنين التعساء ضرباً من البله والجنون وألواناً من المخازى، ويسـتخرج العبر والمواعظ من حالهم، ويتوقع القصاص الطبعى الرادع الزاجر .

على أن مما يجعل الخمر أشد فتكاً ما يحصل من غشها، ولذلك أشار هاتونو — على استنكاره الخمر فى ذاتها — بما يجب على الحكومة من التدخل، وذكر أن أبناء العصر الحاضر — وإن كانوا لا يسرفون فى الشراب — مضارها فيهم أسوأ أثراً وأعظم خطراً إرداءة صنفها وكثرة غشها :

والمخدرات فى هذا الباب أضرم من المسكرات : تبتدى بالخول وتنتهى بالبلادة ثم الجنون .

فعلى الإنسان أن يكون عفاً قنوعاً مالِكاً شهواته؛ حتى لا يهدم جسمه بالأمراض التى لا يرجى شفاؤها والتى تتناول الذرارى بالسقم .

ومداواة حب الشهوات يأتى بالإرادة الصادقة وقهر النفس حين تمنح إلى الشر، ومن توجيه الميول إلى الأخذ بالخير : قال « روسو » : « لن تغلب

الإنسان على شهواته إلا بمقاومة بعضها بعضاً :

فمن كان كبير الميل إلى قضاء سهراته في أمكنة القصف واللهو وشرب الخمر مع إخوانه - كان من الخير له أن يستبدل بذلك غشيان أما كن التمثيل التهديبي النافع والتردد على دور المطالعة أو أندية الفنون الجميلة ، ولعل هذا أقوم سبيل إلى تقويم النفس وإصلاحها .

وكما يقضى حق النفس على الإنسان أن يقيها من سيء الشهوات والأمراض الاجتماعية - يقضى من ناحية أخرى أن يتطلب لها أحسن أنواع الغذاء واللباس والسكنى بما يناسب حاله ، وأن يتعهد نظافة بدنه ولباسه ومنزله ، وأن يستريض ويجهتد في تقوية أجزاء جسمه ، دون أن يفرض به ذلك إلى التأني أو السرف والتبذير .

وإذا كان المال قوة فمن واجب الإنسان أن يدخر شيئاً منه للمستقبل حتى يكون ذلك عوناً على الأيام وثروة مدخرة لوقت العوز والحاجة .

ومن حق أنفسنا علينا إخلاصنا في معرفة ذواتنا : فلا نعتقد البراءة من العيوب ، وألاً نجعل للمغالطات التي تخرجنا عن حد القانون الأدبي مكان القيادة من نفوسنا وخواطرننا ، وبذلك نجعل ضامرننا خيرة نقيّة صائبة الأحكام ، ونسمو بنفوسنا عن الكبر والعناد والصلف ، فادعاء معرفة كل شيء ووجهل كل شيء سيان في كونهما من علامات ضعف العقل ، والحق أحق أن يتبع .

وأدب السلوك أو معرفة الواجبات للنفس وللعالم كله - هو أول ما يجب معرفته بعد معرفة قدر واف من الدين الصحيح وتربية الوجدان ، ثم معرفة العلائق التي تربطنا بيني المجتمع .

ومن أدب الذات ألا نضن بما نعرف على بني مجتمعتنا ؛ لأن العلم ككل المخترعات حق يورث وفخر لصاحبه يؤثر ، ففي كتمان حمران نفوس الأمة إياه ، وخمول للنفوس الضمنية به ، وأحسنه ما أدّى عن إخلاص وسماحة .

وصفوة القول أن من حق نفس الإنسان عليه تربية الشعور الكريم

بالاعتدال في أمر الشهوات الطبيعية ، ومحبة الحقيقة والخير والفضيلة والجمال والعفة والترفع ، وتربية الإرادة الصحيحة والشجاعة الأدبية في نفوسنا ، مع التمييز بين قوة الإرادة وبين التصلب والعناد ، وعلى أن فرق بين الشجاعة الأدبية والوقاحة وعدم الحياء ،

ولا يقل عما تقدم واجب احترام النفس باتباع كل ما يوجب على غيرنا احترامها ؛ لأن كل ما يبدو من الإنسان من ساقط اللفظ أو ذميم الأفعال أو خشونة الطباع وشراسة الخلق يحط من قدره مهما تكن منزلته ، وإن الإنسان ليجنى على نفسه بمثل هذه النقائص ، فليذكر دائماً قول الشاعر :

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها   هواناً بها كانت على الناس أهونا
ومن حق نفسك عليك : الصحة والتداوى :

لوقيل إن العناية بالصحة والمبادرة إلى مداواتها كلما ضعفت من أول حقوق نفسك عليك - ما كان في هذا القول مبالغة أو غلو :

ألم يقل علماؤنا : إن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبا ؟ وإذا كان الإنسان لم يخلق في هذا العالم إلا لقيامه بالحقوق التي ألقيت على كاهله وكان قيامه بها لا يتم إلا بالجسم الصحيح القوى - كانت الصحة والقوة وتوفيرهما مما يجب على الإنسان بالطبع ؛ ليتمكن من قيامه بما عليه من الحقوق المذكورة وهو نشيط ومن الأحاديث الشريفة الدالة على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « نَفْسُكَ مَطِيَّتُكَ فَارْقُقْ بِهَا » : وذلك بالألّا تحملها فوق طاقتها ، وإذا أصابها ضعف أو مرض فعالجها بالراحة والعلاج وإرجاع الصحة والقوة إليها ؛ لتتمكن من الوصول إلى أغراضك ومصالحك :

وفي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا : « إِنْ لَبِدَ نَفْسُكَ عَلَيْكَ حَقًّا » :

وهذا الحديث بنصه يدل على أن الصحة من حقوق الجسد التي له أن يطالب بها كما يدل فحواه على أن مراعاة الصحة وإنعاش البدن وتقويته حق على المرء .

كسائر الحقوق الأخرى ،

وقوة المؤمن الجسدية إنما تنشأ عن مراعاة قوانين الصحة ، ومن أجدرها بالعناية والاهتمام النظافة . وقد حض عليها الإسلام حضاً لم يُساوِه فيه دين من الأديان .

ناهيك أنه جعلها من جملة فروض الدين التي تتوقف عليها صحة العبادة ؛ فمن لم يظهر لاتصح صلاته .

وقد قال بعض كبار المؤلفين المعاصرين : « إن الطب الحديث أيد القول المأثور : « النظافة من الإيمان » ، وبيّن لنا حكمته والسرفيه ؛ فقد تحقّقنا الآن أن كثيراً من الأمراض منشؤها إهمال النظافة .

فلذا أصبح أمر النظافة ضرورياً في المنازل التي نسكنها ، والملابس التي نكتسب بها ، والماء الذي نشربه ، والهواء الذي نستنشقه .

وكذلك جاء في الحديث الشريف رداً على من يحتج بالقدر : « الدّواء من القدر ، وقد ينفع بإذن الله » :

فانظر كيف نبه إلى حفظ العقيدة مع بيان أن الدواء سبب ، وأن الأسباب من جملة القدر الإلهي الخفي عنا ، وإمّا يتجلى لنا في مظاهر سنن هذا الكون وقوانينه العامة وارتباط أسبابه بمسبباته : فهي التي إن راعيناها مع استبطان التوحيد كانت تأثيراتها الظاهرة فينا هي أحكام القدر الذي كان خفياً عنا ؛ فما معنى التعلل إذن بالقدر في ترك هذه الأسباب وإهمالها والتعرض للأمراض وأهوالها ؟

ومما قاله صلى الله عليه وآله في الحث على التداوى : « إن الله أنزل الدّاء والدّواء وجعل لكلّ داء دواءً »

ولا نطيل الاستشهاد على هذا ؛ فقد أصبح أمره مشهوراً كنهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن المسكرات كلها صيانةً للأمة عن أضرارها وشرورها الاجتماعية والصحية ،

والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « اجْتَنِبُوا
الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ »

ويشبه هذا ما جاء في الحكم الإسرائيلى القديمة : « إذا أراد الشيطان أن
يدخل مكانا عسر عليه الوصول إليه — أرسل أمامه الخمرة »

وقال بعض الحكماء : « ليست الخمر سوى مصائب مجمعة في الكئوس »

وقد حض الشارع على العناية بالصحة واتخاذ الوسائل الموصلة إليها حتى مالا
يخطر بالبال منها : كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « سَافِرُوا تَصِحُّوا » لأحمد
في مسنده عن أبى هريرة :

فهو يحض على السفر لاستفادة الصحة فوق ما ينويه المسافر من الفوائد
الأخرى كالمال والعلم :

أما كون السفر مفيدا للصحة فلأن المسافر في تنقله وضربه في البلاد كثيرا
ما يصادف مكانا عذيبا (١). ويتنسم هواء عذيبا

وللنظافة من التأثير في كرامة الشخص ورفع منزلته في نفوس إخوانه
ومعاشريه عظيم الأثر : وأحسن ما قيل في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم :
« أَحْسِنُوا لِبَاسِكُمْ وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ
شَامَةٌ فِي النَّاسِ » :

وأمر الشارع للمسلمين بنظافة الجسم وتطهيره المرة بعد المرة — اغتسالا
ووضوءا — إنما السر الحقيقي فيه التنبيه إلى تطهير النفوس من الرذائل
وردىء الأخلاق ، وإلا فالسلم الذى يبالغ في تطهير ظاهره من الأدران وهو
مهمل تطهير باطنه من خواطر السوء وفاسد الطباع ومساوى الأخلاق —
لا يكون في عمله هذا مستحقا لرضا الله ولا مهتديا إلى حكم الإسلام وآدابه الرائعة
التي كان متحليا بها النبي عليه الصلاة والسلام .

ومن حق النفس تنظيم الدخول والخروج :

(١) العذبي : الطيب الموافق

إن حاجة الناس إلى الأقوات دعت كل واحد منهم إلى السعى في اقتناء قوته من الوجه الذي ألهمه الله قصده ويسر له سبله . ولما كان الناس في باب المعيشة صنفين :

صنفا مكفيا سعيه برزق هنيء جاءه من وراثته أو نحوه ،
وصنفا في حاجة إلى الكسب — أُلهم هذا الصنف طلب الأقوات بالتجارات والصناعات ،

وليس شيء أزين بالرجل من رزق واسع موافق منه استحقاقا ، فيطلب معيشته بصناعة على أعف الوجوه وأبعدها من الشره والحرص والطمع الفاحش والمأكل الخبيث ،

وليعلم أن ربما حيز بالائتم والعار وقبح الأحدوثة أو بذل الوجه وثلم المروءة — زهيدٌ وإن عظم قدره ، نزر وإن غزرت مادته ، ويبلٌ وإن ظهرت هناءته ، وخيمٌ وإن كان في مرآة العين مريا .
وإن الكسب الشريف وإن قل مقداره أو خف وزنه — أطيب مذاقا وأسلس مساجا وأمنى بركة وأزكى ريعا وأنبل .

وحقٌ إنفاق المال أن ينفق بعضه في الصدقات والزكاة والمعروف ، ويظل بعضه مستبقى مدخرا لنوائب الدهر وأحداث الزمان :
فأما الصدقات فينبغي أن يكون إخراجها بطيب النفس يجعل ذلك خالصا لوجه الله ذي الجلال والإكرام ، فلا يستثمر له شكرا ولا يترصد له جزاء .
وللمعروف شرائط :

إحداها تعجيله ، فأن تعجيله أهنا له ،

والثانية كتمانها ، فأن كتمانها أظهر له .

والثالثة تصغيره ، فأن تصغيره أكبر له .

والرابعة ربه ومواصلته ، فأن قطعه ينسى أوله ويمحو أثره .

والخامسة اختيار موضعه ، فأن الصنعة إذا لم توضع عند من يحسن احتمالها

ويؤدي شكرها وينشر محاسنها ويقابلها بالود والموالاته — كانت كالبذر الواقع في الأرض السبخة التي لا تحفظ الحب ولا تنبت الزرع .

ومن حق النفس تعرفه دخائلا وإصلاحها :

من أهم ما ينبغي أن يبدأ به الإنسان من أصناف السياسة — نفسه ؛ لأنها أقرب الأشياء إليه وأكرمها عليه وأولاها بعنايته ؛ ولأنه متى أحسن سياسة نفسه لم يعنى بما فوقها من سياسة غيره ،

ومما يجب على من رام سياسة نفسه أن يعلم أن له عقلا هو السائس ، ونفسا أمارة بالسوء كثيرة العايب جمّة المساوى في طبعها ، وأن يعلم أن كل من رام إصلاح فاسد لزمه أن يعرف ذلك الفساد وأسبابه معرفة استقصاء حتى لا يغادر منه شيئا ، ثم يأخذ في إصلاحه وإلا كان ما يصلحه غير حريز ولا وثيق ،

كذلك من رام سياسة نفسه ورياضتها وإصلاح فاسدها لم يحز له أن يتتدى في ذلك حتى يعرف جميع مساوى نفسه معرفة محيطية ؛ فإنه إن أغفل بعض تلك المساوى وهو يرى أنه قد عمها بالإصلاح كان كمن يداوى ظاهر الجرح وباطنه مشتمل على الداء ،

ولما كانت معرفة الإنسان نفسه غير موثوق بها لما في طباع الإنسان من الجهل بمساويه وكثرة مسامحته نفسه عند محاسبتها ، ولأن عقله غير خالص من ممازجة الهوى له عند نظره في أحوال نفسه — كان غير مستغن في البحث عن أحواله والفرص عن مساويه ومحاسنه عن معونة الأخ اللبيب الوادّ الذي يكون منه بمنزلة المرآة ترى به أحواله على ما هي عليه .

وأحق الناس بذلك وأحوجهم إليه الرؤساء فاءن هؤلاء لما خرجوا عن سلطان التأني — تركوا الاكترات للسقطات وتعقب الهفوات بالندامات ، فاستمرت عادتهم على كثرة الاسترسال وقلة الاحتشام إلا قليلا منهم برعت عقولهم ورجحت أحلامهم ونفذت في ضبط أنفسهم بصائرهم ، فحسنت سيرتهم واستقامت طريقتهم .

ومما زاد في عظم بلائهم باكتتام عيوبهم عنهم أنهم هيبوا عن التعبير بالمعائب مواجهة وعن النقص والذم مشافهة ، وخيفوا في إعلان الثلب والعصب والهمز واللامز بظهر الغيب ، فلما انقطع علم ذلك عنهم ظنوا أن المعائب تخطتهم والمثالب جاوزتهم فلم تُعَرَّج بخطتهم ولم تعرض بأفئدتهم ، وليس كذلك حال من دونهم من الرعاع والسوقة

ومما زاد في فساد حال الرؤساء ما أتيح لهم من قرناء السوء ، وقبض لهم من جلساء الشر الذين خاسوا (١) بعهدهم وراغوا في صحبتهم وغشواهم في عشرتهم بتركهم صدقهم عن أنفسهم وتسييئهم عن عوراتهم ، وخدعواهم بالثناء الكاذب ، واستدبرجوهم باستصابة خطئهم إلى غير ذلك من سمات لؤم العشرة ودناءة الصحبة .

وينبغي لمن عُنِيَ بتعرف بحاسن نفسه ومساوئها أن يفحص عن أخلاق الناس ، ويتفقد شيمهم وخلاتهم ، ويتبصر مناقبهم ومثالبهم ، فيقيسها بما عنده منها ، ويعلم أنه مثلهم وأنهم أمثاله ، فأن الناس أشباه بل هم سواء كأشنان المشط :

فأذا رأى المنقبة الحسنة فليعلم أن فيه مثلها : إما ظاهرة وإما مغمورة :
فأذا كانت ظاهرة فليزاعها وليواظب عليها حتى لا تبيد ولا تضمحل ،
وإن كانت مغمورة فليثرها وليحيطها وليحافظ على استدعائها ، فأنها تجيب بأهون سعى وأسرع وقت .

وإذا رأى المثلية والعادة السيئة والخلق اللئيم فليعلم أن مثلها راهن لديه :
إما باد ، وإما كامن :

فإن كان باديا فليقمعه وليقهره وليمتنه بقله استعماله ونسيانه ،
وإن كان كامنا فليمنعه من الظهور

وينبغي للإنسان أن يعد لنفسه ثواباً وعقاباً يسوسها به :
فإذا حسنت طاعتها وسلس انقيادها لما يسومها من قبول الفضائل وترك
الذائل ، وإن أتت بخلق كريم أو منقبة شريفة أثابها بآء كثار حمدها وجلب
السرور لها وتمكينها من بعض لذاتها المباحة ،

وإذا ساءت طاعتها ، وامتنع انقيادها وجمحت ، فلم يسلس عنانها ، وآثرت
الذائل على الفضائل وأتت بخلق لئيم أو فعل ذميم — عاقبها بآء كثار ذمها
ولومها ، وجلب عليها شدة الندامة ومنعها لذتها حتى تلين له .

ومن حق النفس ألا تقض منها :

نجد حين نتحدث عن حق نفس الإنسان عليه مثلاً لا بأس من إirاده ، لأن
لنظائره التي تدور على الألسنة كافة تأثيراً عظيماً في الآداب ، وكثيراً ما تكون
علة لا كبر الشرور :

فمن الناس من يعمل أعمالاً ضارة به فاءذا ليم فاء أسرع مايجيب :
« أنا لم أجن إلا على نفسي » : وهذا خطأ بين :

فإن هذه القاعدة وإن استساغها القانون الوضعي أحياناً — فأن قانون
الأخلاق لا يستسيغها ، إذ عنايته بحماية الفرد لا تقل عن عنايته بحماية المجتمع ، لأنه
جزء منه . ومحال أن يجن الإنسان على نفسه ولا يجن على غيره ، فيجب علينا
إذن لله وللإجماع ولا أنفسنا أن نبذل من الجهد ماينبغي لتؤدى ماخلق الإنسان
له من العمل :

فالذى عنده شيء من الكفاية والاستعداد يجب أن يصونه وينميه لسعادة
الإنسانية ورقمها ، ولنجل في أنفسنا ماها من عمل هي مكلفة إياه حقيراً كان أو
عظيماً ، ومن قوة منحناها لتأديته مهما كان مقدارها ، ولنتعلم كل ما شمله النظام ،
ولنبداً بآء جلال أنفسنا لتتلم الآء جلال .

ويمكن أن نقسم حق أنفسنا علينا قسمين : إيجابياً وسلبياً : أى تنفع ولا

نضر :

فلحقوق السلبية للإنسان على نفسه هي ألا يقتل نفسه ولا يعض منها ولا يمثل بها ،

والحقوق الإيجابية هي أن يحتفظ بها وينميها مع ما لها من ملكات .
لقد كان الرواقيون يعدون الانتحار فضيلة ويرون كل أنواع الشجاعة
مجمعة في مقاومة أكبر الآلام بالانتحار وجهاً لوجه .

وحلى كما تقدم أن الانتحار لا يمحو العار ؛ لأن التاجر الذي ينتحر إذا ما أوشك
أن يفلس فراراً من العار إنما يفر من إحساس العار لأن العار واقع
لا محالة

إن من ينتحر إنما يبذل حياة لا يملكها وكان عليه أن يفكر في إصلاح
ما أفسد

وهناك من ينتحرون ؛ لأنهم لم يستطيعوا إرضاء شهوة من شهواتهم فانتحارهم
يدل على أن لهم نفساً عاجزة عن تدبير نفسها غير قوية ولا نبيلة ولا راضية .
وغير هؤلاء يتركون الحياة مللاً وضجراً . هؤلاء هم أشد الناس جبناً .

إن الأسباب التي تمنع الإنسان من الانتحار تمنعه كذلك أن يعض من
نفسه أو يمثل بها .

أراد الله أن نكون من بني الإنسان فليس لنا أن نزل إلى صف البهائم
باءرادتنا ، إنما نعص من أنفسنا مختارين لأحد هذه الأسباب الثلاثة : الخمول ،
والغلو في الذات ، والغلو في الحذر :

نعص من أنفسنا بالخمول إذا تركنا ملكاتنا تهلك لعدم المراتبة أو لعدم
مداواة ما يلحق الجسم أو النفس من الأمراض ،

ونعص منها بالغلو في الذات إذا ما أفسدنا الحواس أو النفس بالترف .
ونعص منها بالغلو في الحذر إذا ما قضينا على قوة من قوانا اتقاء أن تجلب

مساءة إلى أنفسنا

فهما يكن السبب الذي لأجله ينقص الإنسان من نفسه أو من قوته فهو جريمة

أمام العقل .

وينبغي أن يكون لدينا من الشدة على من يأتيه بمقدار ما لدينا منها على الجندى الذى يشوه جسمه ليفر من خدمة الجيش .

أما الحق الإيجابى على الإنسان نفسه فاحتفاظه بها وبملكاتها مع تنمية الملكات بالتربية والمراثة ، وهو مبنى على المبادئ التى بنيت عليها الحقوق السلبية التى سبق الكلام فيها .

وللنفس على الإنسان حقوق أخرى منها :

(١) الإخلاص فى العمل وبذل الجهد فيه :

الإخلاص فى العمل يكون بتفرغ المرء له وإعطائه كل فكره وعقله وعدم ادخار شيء من الجهد فى إيقانه ، يقوده إلى ذلك ضميره الحى ويسوقه الحرص على إرضاء الله والذمة والشرف ، ومتى قام كل إنسان بعمله خير قيام تقدمت الصناعة والتجارة وانتشر العلم وازدهرت الحضارة وارتقت البلاد ، وهذه الأمم الأوروبية التى نالت الرقى بفضل المخلصين من أبنائها خير مثال يحتذى .

(٢) محبة العمل والثبات فيه والمثابرة عليه :

محبة العمل تدعو إلى الإقبال عليه والسرور بمزاولة والاستهانة بالمتاعب التى تخالطه واستسهال كل صعب فى سبيل أدائه ، والثبات فيه يذل الصعب منه ويزيل العقبات التى تعترضه فيتحقق نجاحه .

والمثابرة على العمل تسهل طرقه وتبين خفاياه وتوصل إلى الغاية منه : « ثابر على العمل : فأن كان لك ذكاء فالمثابرة تقويه ، وإن لم يكن عندك تلك الموهبة فالمثابرة تقوم مقامها »

فعلينا أن نرغب فى العمل ونثبت فيه ونثابر عليه ؛ لنجنى ثماره ونحيا حياة طيبة .

حق الحاكم على المحكوم

حقوق الإنسان إما مدنية وإما سياسية :

فالمدينة هي التي تتعلق بحياة الامة انسان الخاصة ومنافعه الذاتية ، وعلاقاته بغيره من الأفراد . وتنحصر في حق التبنى والملك ، والوقف والهبة والوصية والبيع والشراء وما إلى ذلك .

أما الحقوق السياسية فتشمل الحقوق التي تتصل بالجماعة السياسية ، مثل حق التوظيف المدني والعسكري وحق الانتخاب والتصويت . والأفراد ملزمون رعاية نظام الحكومة وقوانينها ؛ لأن من المستحيل أن تتحقق الأغراض النبيلة التي خلقت الحكومات لها ، ما لم يقيم كل فرد باحترام قوانينها ومدها بالمال اللازم لعمل المشروعات النافعة ، والتطوع لحماية الأمة وتأدية واجب التصويت في انتخاب أعضاء المجالس على أتم وجه .

أما طاعة الحكومة فيجب على الأفراد أداء الضرائب ؛ لأن الحكومة في القيام بشئون الدولة في الخارج والداخل محتاجة إلى المال والأفراد يؤدون المال بحق انتفاعهم بأعمالها وخدماتها ، بمدارسها ومستشفياتها وغير ذلك ويجب عليهم القيام بالخدمة العسكرية وفق النظم المتبعة ؛ حتى يكون للأمة من جنودها حماة بوسائل يصدون عنها غارة العدو ، ويدافعون عنها عند الحاجة . وللخدمة العسكرية ذاتها واجبات كثيرة أولها الشجاعة ثم طاعة الرؤساء ، والتزام الترتيب والنظام لأنه روح الجندية ، وما صرامة أوامر الجندية إلا لكي تستقيم أحوال الجنود وينتظم شأنهم ، وفي هذا تحقيق لمنافع الوطن .

ولقد تقسم الواجبات العسكرية قسمين : ما يطلب منها وقت الحرب ، وما يطلب حين السلم : ففي وقت الحرب يجب على الجندي أن يقدر مهمه قبل كل شيء ، وأن يعتبر الاستشهاد في سبيل الوطن أعظم شرف وأدعى إلى الخلود ؛ وأن الفرار من ساحة الوغى خيانة للوطن ، والخيانة أكبر جريمة . أما في زمن السلم فللجندية واجباتها من تأدية التمارين والجهاد في سبيل الكمال ؛ استعداداً لما عساه قد يطرأ على الوطن من طوارئ وحتى يكون للوطن دائماً ذخيرة الحية . وإن في ادخار العدة من الجند والسلاح ، وتجهيزها للدفع عن الأمة حين تدور

رحى الحرب - لا كبر الدواعى إلى اطمئنان الأفراد فى عملهم ، واحترام الأثم الأخرى للامة المتأهبة ، وحذرهم منها .

وهنا نذكر مع الأسف الشديد أننا معشر المصريين لا يزال بعض منا يحمل قيمة الخدمة العسكرية وشرفها العظيم ، إذ من ينخرطون منهم فى سلك العسكرية يؤخذون على كره منهم ومن ذوبهم ، ويشيعون بالصراخ والطمع ، كأئسهم ذاهبون إلى الموت ، مع أن النظام العسكرى فى مصر ليس أشق من غيره ، والذي يشاهد فرح الشبان المنتظمين فى سلك العسكرية فى البلاد الأوروبية وغبطة أسرهم يحزن على أمتنا المسكينة التى يذهب الشبان للتمرين استعداداً للدفاع عنها فى حزن وكآبة .

ويجب على الأفراد التصويت ، وهذا معناه فى النظم (الديموقراطية) اشتراك الأفراد فى إدارة شئون بلادهم اشتراكاً فعلياً غير مباشر ، ومع أن نظام التصويت عندنا لم يستقر بعد ، فمن المستحسن أن نذكر آدابه وواجباته : اتفق فلاسفة الحقوق العامة والأخلاق فى هذا العصر على أن أكل سلطة هى ما استندت على إرادة الشعوب ، وهذا يتم بطريق إقامة المجالس النيابية بالانتخاب ، فتقوم الأمة كلها ممثلة فى نوابها بوضع القوانين والإشراف على السلطة التنفيذية ، والقضائية .

ولقد جعل الانتخاب فى كل البلدان الراقية من حق كل الطبقات ، بشروطه وقوده من الجنسية والإقامة ، وبلوغ سن الرشد الخ ، كما جعل حق العضوية فى هذه المجالس مقيداً بشروط هى فى صالح الأثم حتى لا يتصدر للزعامة فيها والنيابة عنها إلا كل نزيه كفى . وبالرغم من أن كل إنسان مطلق الحرية فى اختيار من يحب ، فمن الواجب الاجتماعى على كل إنسان أن يرفع مصلحة الوطن باختيار أفضل المرشحين ، وهذا مبدأ حق الطعن فى الانتخاب ، وفى ذلك يقول بعض الكتاب ما معناه : إن حق الانتخاب إذا كان ملكاً للشعب ، فله إذن الحق المطلق أن يتخذ الوسائل ليجرى مجراه الطبعى .

وكل فرد حائز لشروط الانتخاب مكلف أن يقيد اسمه في جداول الانتخاب وألا يمتنع عن إعطاء صوته كسلاً أو عدم اكتراث؛ فلائسان مسئول خلقياً وأدياً واجتماعياً إذا امتنع عن الانتخاب، أو إذا رشح من ليس له كفاية لمثل هذه المهام القومية الخطيرة.

ومن حق الحاكم على المحكوم إطاعة القوانين والالاء خلاص للمصلحة العامة. لا يذهب عنك أن القوانين التي تسنها سلطة التشريع تجري على جميع الناس بدرجة سواء لافرق بين كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم لهذا كان حقاً على جميعهم أن يقدسوها ويحلوها ويعملوا جاهدين على إنفاذ أحكامها وطلب الغاية المقصودة من إصدارها.

وبدهى أنه إذا لم يعبأ الأهلون بالقوانين ولم تطب نفوسهم بالخضوع لأحكامها حلت الفوضى محل النظام واختلت أسباب الحياة وانطوت كلمة الحق وانتشر الظلم والعسف ورجع الأمر كله للقوى ينزل الضعفاء على ما يهوى ويشاء.

أما إذا أخذ الناس أنفسهم بآء جلال القوانين ونزلوا على أحكامها فقد حفظت الحقوق وعصمت الحريات حتى إذا اطمأنت قلوب الناس على أنفسهم وأموالهم انصرفت همهم إلى ما يجدى عليهم من علم يفيدونه وفن يحذقونه وأموال يحصلونها وصناعات يبرعون فيها وغير ذلك من أسباب سعادتهم ورفاهيتهم ومن وراء ذلك كله قوة الوطن وعظمته.

والقوانين متعددة تصدرها السلطة التشريعية كلها بعثت الحال على سننها وأعظم القوانين شأنًا وأجلها خطراً القانون النظامى أو الدستور الذى عين . ما للأفراد من الحقوق وما عليهم من الواجبات والذى حدد علاقة الحاكم بالمحكوم. وهناك أيضاً القوانين المدنية التي بسط المشرع فيها الأحكام التي تجري على معاملات الناس بعضهم لبعض، والقوانين الجنائية التي أوضح فيها أنواع الجرائم وما قدر لها من مختلف العقوبات.

وإن الواجبات الوطنية لتقضى عليك بمعاونة أهل الحل والعقد فيما يضطلعون به من توطيد دعائم السكينة والأمن في البلاد ، فإذا رأيت مجرماً فاراً من وجه العدالة أسرعت إلى القبض عليه أو هديت أولى الأمر إلى مثواه فلا ينجو مما يستحقه من العقاب . وإذا انتهى إليك أمر حادثة جنائية بادرت إلى إخبار الشرط بأمرها حتى يسرعوا إلى التحقيق واستظهار الأدلة على المجرمين وسوقهم إلى القضاء يقتص منهم بما جنت أيديهم .

وحق عليك أن تؤدى الشهادة بالصدق والأمانة ، فإِنْ كتمان الشهادة معصية والكذب في آدائها جريمة ، لأنك بذلك تضلل القضاء بما ينتهي إلى إفلات المجرم ، وأخذ البريء أشد من أن يترك المجرمون يعتدون على أنفس الناس ، ويغنون على أعراضهم وأموالهم ، فلا يجردون من يأخذهم ، ولا من يدل رجال الحفظ عليهم ، ولا من يشهد بالحق فيما يعلمه من أمرهم ، ولا من يدفعهم إلى ساحة القضاء ، لينفذ حكم القانون فيهم . وكيف تكفل مع ذلك حريات الناس ؟ وكيف تصان حقوقهم ؟

وهناك أحكام أخرى كثيرة حتم على الأهالي أن يقوموا بها صوناً للمصلحة العامة وإلا عوقبوا على مخالفتها : كقيد المواليد والوفيات ، وتطعيم المولودين ، والإخبار عن بعض الأمراض المعدية ، والامتناع عن نقل المصابين بهذه الأمراض من منزل إلى آخر ، وكلاشتراك في خفر جسور النيل أيام الفيضان ، وكالمعاونة على إبادة الجراد ، وكتبليغ ظهور دودة القطن ، والمساعدة على إبادة بيضها وغير ذلك .

ويجب على أبناء الوطن فوق طاعة القوانين الإخلاص للمصلحة العامة وصرف الجهد إلى تحقيقها وإيثارها على المصلحة الخاصة وبهذا يتم تكافل الأهالي في خدمة الوطن .

ولا يغيب عنك ما يترتب على هذا من جليل الآثار في إعظام شأن البلاد

وإسعاد أهلها من القائمين وذرياتهم وأحفادهم المستقبليين ، وليكن شعار الجميع
« الوطن فوق الجميع »

وجهة الاسلام في حق الحاكم والمحكوم

وأوجب الاسلام على المحكومين الطاعة لولاة أمورهم . وأشهر النصوص الدينية في ذلك قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) : والمراد بآطاعة الله والرسول إطاعة أوامرها : فكأن الآية تقول : أطيعوا الشرائع السماوية ، وأطيعوا الحكومة التي تنفذ تلك الشرائع : وقال صلى الله عليه وسلم : (عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْهِ) :

قوله (منشطك ومكرهك) قريب في معناه من قوله (عسرك ويسرك) ، وقوله (أثره عليك) : أى أن يؤثر الحاكم نفسه ، ويفضلها عليك ببعض المنافع والفوائد . وقد نهى الشرع الاسلامي الحكام عن الأثرة كما جاء في حديث (الوبرة) التي تناولها الشارع صلى الله عليه وآله وسلم من جنب البعير إذ قال :

« مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذِهِ الْوَبْرَةِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ » فإذا كان صاحب الشريعة لم يجوز لنفسه الاستئثار على الأمة بهذا التدر التافه من حطام الدنيا فكيف يجوز ذلك لغيره ؟

وإذا أثر الحاكم نفسه وتلاعب بمصالح الأمة وجب نصحه والأخذ بحجزه عن التماذى في عمله ، فإذ لم يتيسر للأمة ذلك فالإسلام يأمر بالصبر عليه ويحذر من نبد طاعته ، لا حبا في سواد عينيه ، ولا رضا بمخالفته لأوامر الله ورسوله ولا إرادة أن تكون الأمة ذليلة حقيرة ، كيف والاسلام يجعل لها كل الحق في العزة والأنفه ، بل اتقاء النزاع وتفرق الكلمة وضياع الوطن

بجملته وانتظار الفرصة لتقومه : انظر قوله عليه الصلاة والسلام :
 « الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفِرْقَةُ عَذَابٌ » وقال « مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا » ،
 « يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ » ،
 « لَا تَخْتَلَفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا » ،
 « اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ
 خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ » ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا
 عَلَى هُدًى » ،

« لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ » ،
 « الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ : إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ
 وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ » ،
 « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ : وَقَالَ : « مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ
 شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ »

وإن الاء سلام وإن أمر بقاء طاعة ذوى الأثرة كما في الحديث السابق لكنه
 من جهة ثانية أمر بلزوم النصح لهم وإعلانهم أن طاعتهم إنما تجب على الأمة
 فيما كان حقا وعدلا : وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك :

(السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ
 بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)

وقد أوضحنا أن السمع والطاعة للظلام من الحكام كان أمرا لازما في القرون
 الخوالى خشية التعرض لصولتهم وبطشهم ، أما اليوم فإن الحكومات المتمدينة
 ورؤساءها قد أفسحوا مجالا أمام أبناء الأمة وسهلوا عليهم طرق انتقاد الحكام
 الظالمين أو الخائنين ، وأعظم تلك الطرق مجالس النواب والصحف ، فهما الكفيلان
 بالتنقيب عن أولئك العمال الظالمين وهتك أسرارهم والكشف عن عوارهم. وجاء

في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) :

أى أن الطاعة للحكام إنما تكون فيما هو حق مأنوس بين الناس ، لا فيما كان باطلا مستنكراً غريباً عن شرائعهم ومأثوراتهم ومواضعات اجتماعهم .

لا جرم أن المقصود بالنصح لولاة الأمور أن ننصح لهم إذا بدرت منهم بادرة سوء أو شر أو ضرر بالأمة ، وأن ننصح في العمل الذى يعهدون إلينا به : فلا نظلم فيه ، ولا نفش ولا نسيء الاستعمال . وكل ما ورد من الأحاديث الصحيحة الشريفة في الخوض على النصح لولاة الأمور يحتمل المعنيين المذكورين ، وكلاهما من أكبر الواجبات المدنية وأعظم الفضائل الاجتماعية :

مثال ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم عدد أموراً يرضاها للأمة وأموراً يكرها لها : فمن الأمور التى يرضاها لها ما نبه إليه بقوله : (وَأَنْ تَنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ) : أى أن تمحضوا النصح له فيما إذا زاع عن طريق الحق ، أو أن تخلصوا في العمل الذى وكل أمر القيام به إليكم : فلا تخونوا أو تسيئوا فيه .

ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

«السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ : فَمَنْ غَشَّهُ ضَلَّ وَمَنْ نَصَحَهُ

اهْتَدَى)

نكرر القول بأن المراد بالسلطان في النصوص الدينية صاحب السلطة والحكم ، فيدخل فيه الحكام على اختلاف درجاتهم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ) : والمراد من النصيحة لله ولرسوله العمل بأوامرهما ، وأئمة المسلمين هم أمراؤهم وملوكهم ، (عامتهم) سوادهم وجمهورهم . فالتزام الحق مع هؤلاء والإخلاص لهم كلهم هو الدين : أى من أكبر أركان الدين ، لكنه جعله

نفس الدين زيادة في الخض والترغيب

وقد قال عمر رضى الله عنه : « لا خير فيكم مالم تقولوا ، ولا خير في مالم أسمع » :

دل هذا القول من عمر على أكبر قاعدة في الواجبات المدنية تجمع بين الحاكم والمحكوم : فهو يقول :

إنه لا يكون فينا معشر الأمة خير مالم تكن فينا جراءة على مصارحة الخليفة نفسه بالحق وتكليفه التمسك به إذا رأيناه زاغ عنه ، كما لا يكون نفسه فيه خير إذا عصانا ، ولم يذعن للذى أرشدناه إليه ودللناه عليه . وهذا نهاية في حرية عمر وإنصافه من نفسه وإرشاده لولاة الأمور من بعده .
ما يجب أن يكون في النصيحة :

يبدأ النصيحة لا تجدى إلا باستيفائها شروطها من الصدق والاء خلاص واللين في القول والمحبة والتجرد عن شوائب الحشونة والبذاءة في اللسان بالسباب والشتم مما تنفر منه الطباع السليمة .

وعلى المنصوح له أن يكون من راض نفسه على الاستماع والقبول لكلمة الحق من غير مشاحة ولا تعصب ، فتوجد إذ ذاك القابلية التامة لما بعد ذلك من التخلق بالأخلاق الحميدة والتحلّى بحلى الآداب الصحيحة وإلا فإدام العناد في قبول كلمة الحق مستولياً على القلب بمنود التعصب فمن المحال أن يرجى لدائه شفاء ولا ندمال جرحه دواء ، ومهما بلغت الأتفس من الكمال شأوا كبيرا وحصلت من السعادة على درجة عظيمة فهي في حاجة إلى النصيح والاءرشاد : وما ألفت ما قال بعض الأخيار في هذا الموضوع :

الدعوة إلى الهدى بنور الله ورسوله من أهم الأعمال وأكبر الوظائف الدينية وتعليم الدين وبث أصله في نفوس أهله فريضة لا يصح تركها والتقاعس عن أدائها بوجه من الوجوه .

ولا مجال للنزاع في أن أحكم الوسائل وأقوم السبل لتربية الشعوب وترقية

الأُم هو قيام كبار الأخيار وقادة الأفكار بدعوتها للبحث في أسرار الشرائع وفي مذاهب الحياة والنظر في طبائع الكون وسنن العمران ، وأنه ينبغي على من يأنس من نفسه القدرة على أداء هذا الواجب الملى وبث روح اليقظة بين أفراد تلك الأمة أن يسعى لخير قومه سالك سبيل الجراءة والاءقدام والثبات ، فلا يسأم من تكرار الدعوة وموالاته الارشاد إلى ما يتوسم البلوغ بسببه إلى الغاية المتبتغة من سبل التقدم ومناهج الترقى فقد قالوا :

(إن مقاليد القلوب بأيدي الخطباء وأزمة النفوس بأيدي الكتاب) وقال
الصاحب بن عباد :

(إذا تكرور الكلام على السمع تقرر في القلب)

وناهيك بالخطابة والكتابة اللتين يعدان من أهم دعائم العمران التي قام عليها بناء المجتمع الاءنساني ، فإ نك لا تجد جماعة تألفت أو دولة قامت أو دينا انتشر أو شرعا تقرر إلا على إحدى هاتين الدعامتين ، وعليهما معا ، فهما الأداة المؤثرة في النفوس للاقتناع بالغرض الذي تحاول جذبها إليه بمؤثرات الترغيب والترهيب والزجر والحض والوعد والوعيد ونحو ذلك . وهكذا كان حال السلف من أئمتنا ومرشدينا ممن أوتوا سحر البيان وفصل الخطاب وبذلك جاء قوله تعالى :
(وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

من كلام علي في حق الحاكم على المحكوم

أما بعد فقد جعل الله لي عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم ، فخلق أوسع الأشياء في التواصف (١) وأضيقها في التناصف (٢) لا يجرى لأحد إلا جرى عليه ، ولا يجرى عليه إلا جرى له ، ولو كان لأحد أن يجرى له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه

(١) للقول مجال واسع في وصفه (٢) لا ينتصف المرء من نفسه كما ينتصف لها

لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه ، ولكن جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله ، ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا اقترضها لبعض الناس على بعض ، فجعلها تنكافأ في وجوها ، ويوجب بعضها بعضا ، ولا يُستوجب بعضها إلا ببعض . وأعظم ما اقترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي : فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل ، فجعلها نظاما لا لفتكم وعزا لدينهم ، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاية ولا تصلح الولاية إلا باستقامة الرعية : فإذ أدت الرعية إلى الوالي حقه ، وأدى الوالي إليها حقه . عز الحق بينهم ، وقامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل ، وجرت على أذلالها (١) السنن ، فصلح بذلك الزمان ، وطُمِعَ في بقاء الدولة ، ويئست مطامع الأعداء .

وإذا غلبت الرعية واليهما ، وأجحف الوالي برعيته — اختلفت هنالك الكلمة ، وظهرت معالم الجور ، وكثر الادمغال في الدين وتركت محاج السنن ، فعمل بالهوى ، وعطلت الأحكام ، وكثرت علل النفوس ، فلا يُستوحش لعظيم حق عطل ولا لعظيم باطل فعل ؛ فهناك تذلل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله عند العباد ، فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه ؛ فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه ، وطال في العمل اجتهدُه — يبالغ حقيقة ما الله أهله من الطاعة ، ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم ، وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بِفَوْقَ أن يعاون على ما حملة الله من حقه ، ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون — بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه .

حق المحكوم على الحاكم

تمهيد :

أحق الناس وأولاهم بتأمل ما يجري عليه تدبير العالم من الحكمة وحسن السياسة وإتقانها وإحكام التدبير — الأحكام الذين جعل الله بأيديهم أزمة العباد، وملكهم تدبير البلاد، واسترعاهم أمر البرية، وفوض إليهم سياسة الرعية، ثم الأمثل من الولاة الذين أعطوا قياد الأمم، واستكفوا تدبير الأُمصار والكور، ثم الذين يلونهم من أرباب النعم وسواس البطانة والخدم، ثم الذين يلونهم من أرباب المنازل ومن إليهم الأمر والنهي.

ويحتاج أصغرهم شأنًا وأخفهم ظهرا وأرقهم حالا وأضيقهم عطفًا وأقلهم عدداً من حسن السياسة والتدبير، ومن كثرة التفكير والتقدير، ومن قلة الاءغفال والاءهال، ومن الاءنكار والتأنيب والتعنيف والتأديب والتعديل والتقويم — إلى جميع ما يحتاج إليه الملك الأعظم، بل لو قال قائل: إن الذين يحتاج إليهم هؤلاء من التيقظ والتنبه ومن التعرف والبحث والتنقير والفحص أو من استشعار الخوف والوجل ومجانبة الركون والطمأنينة والاءشفاق من انفتاق الرق واختلال السرأكثر — لو قال ذلك لأصاب مقالا، لأن الفذ الذي لاظير له والفرد الذي لا معاضد له — أحوج إلى حسن العناية من المستظهر بكفاية الكفاة ورغد الوزراء والاءعوان

وصية أرسطو للاءسكندر في هذا المعنى

لما اشتدت علة الملك فيلفوس، وتقرر الأمر للاءسكندر ابنه قال :

ليس الأمر بالخير أسعد به من المطيع له، ولا المعلم أقل انتفاعا بالعلم من المتعلم، ولا الناصح أولى بالمدح من المنصوح له حتى قبل النصيح. وإن الله تعالى ذكره لم يرض لنفسه من الناس إلا بمثل ما رضى لهم به منه، فاءنه أمرهم بالتراحم ورحمهم، وأمرهم بالتصادق وصدقهم وأمرهم بالجود وجاد عليهم وأمرهم بالعفو وعفا عنهم، فليس يقبل منهم إلا مثل ما أعطاهم، ولا يأذن لهم بغير ما أباح لهم، فأعط من وليت أمره من راءتلك ورحمتك وعفوك ما ترغب في مثله موقنا أنك إن أعطيت

ذلك راضيا أعطيته موفرا .

واعلم أنه لا شيء لك إلا ما نلت من جميل الذكر ورضوان الخالق ، وأنت إن وثقت به وقاك شر من دونه ، وإن وثقت بغيره لم تدفع عن نفسك ، ولم يدفع عنك دافع .

واعلم أنك غير مصلح رعيتك وأنت فاسد ، ولا مرشدهم وأنت غاو ، ولا هاديتهم وأنت ضال ، فكيف يقدر الأعمى على أن يهدي ، والفقير على أن يغنى ، والذليل على أن يعز !!

واعلم أنه ما أصلح المستصلح غيره إلا بصلاح نفسه ، ولا أفسد المفسد سواه إلا بفساد نفسه ، فأن رغبت في إصلاح من ولت فابدأ بآء صلاح نفسك ، وإن أردت رفع العيوب عن غيرك فطهر نفسك منها ، ولا يرينك رأيك أنك إذا أحسنت القول دون الفعل فقد وفيت البلاغ حقه ، فذلك لا يتم دون أن يصدق قولك فعلك ، وتحقق سريرتك علانيتك .

واعلم أنك مطبوع على أخلاق مختلفة منها حسنات ومنها سيئات ، فأعدى عدوك سيئات أخلاقك ، وأولى الأشياء بك حسنات أخلاقك ، فقابل بعض أخلاقك ببعض : غضبك بحلمك ، وجهلك بعلمك ، ونسيانك وغفلتك بذكرك ونظرك ،

واعلم أنه ليس أحد أصلح للناس من أولى الأمر إذا صلحوا ولا أفسد لهم منهم إذا فسدوا ، وأن الوالى من الرعية مكان الروح من الجسد الذى لا حياة له إلا بها ، وبموضع الرأس من سائر الأعضاء ، فأنه لا بقاء لها إلا معه ، فبالوالى مع فضل منزلته من الحاجة إلى إصلاح الرعية مثل ما بالرعية من الحاجة إلى إصلاح الوالى ، وقوة بعضهم زيادة فى قوة بعض ، ووهن بعضهم سريع فى وهن بعض :

وقد قال أوميروس الشاعر :

إن الأئمة يصلحون المؤمنين بفضل قوتهم ، فأما الأئمة فلا يصلحهم مؤتم

واعلم أن الزهد يتم باليقين واليقين يحصل بالفكر فإذا فكرت في الدنيا لم تجدها أهلاً لأن تكومها بهوان الآخرة ؛ لأن الدنيا دار بلاء :
وقد قال أوميروس الشاعر : كل ضد مخالف ضده ، ولا خير في شيء يزول ، ويذهب .

اتهم نزغاتك السيئة ، فإنها إذا اتصلت بها حاجاتها من الدنيا كانت كالخطب للنار وكالماء للسّمك ، وإذا عزلتها عنك وحلت بينها وبين ما تهوى انطقت كأنطفاء النار عند فقدان الخطب ، وهلكت هلاك السمك عند فقدان الماء .

إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة ؛ فمن لم تكن له قناعة فليس المال بمغنيه وإن كثر . وقال أوميروس : لا مال عند من ترك القناعة ، ولا خير في المرء إذا لم يكن قنعاً .

واعلم أن من علامة شغل الدنيا وكدر عيشها أنه لا يصلح منها جانب إلا بفساد الآخر : فلا سبيل لصاحبها إلى عز إلا بتذل ، ولا إلى استغناء إلا بافتقار .

واعلم أن الدنيا ربما أصيبت بغير حزم في الرأى ولا فضل في الدين ، فإنها أصيبت حاجتك منها وأنت مخطئ أو أدبرت عنك وأنت مصيب — فلا يستخفك ذلك إلى معاودة الخطأ ومجانبة الصواب . لا تضن على الناس بما ترغب فيه ، ولا تأتى إليهم بما تنكره أن يؤتى إليك .

قاتل هواك ، واقصر رغبتك ، واكفف شهوتك ، واحلل الحقد من قلبك ، وطهر من الحسد نفسك ، واقبض إليك أملك ؛ فإنها الأمل إذا بسطته أقسى قلبك وشغلك عن معادك ، وليكن مما تستعين به على إطفاء الغضب علمك بأن الزلل لا يخلو منه أحد ، وبه وقع صاحبك ، ولعل عدوا لك حمله على ذلك . فإنها أطعت هواك في أخيك الذى آل على يديه الذنب إليك أشمت عدوك به ، فظاهرته على أخيك ، ومكنته من بغيته . فما أحقك يا إسكندر أن تغتاز من

طاعتك له هلاكك ، ومعصيتك له سلامتك : وهو هواك .
ولعلك يا إسكندر ترى أن عقوبتك تنكيل به عن الذنب أو زيادة في الأدب
فأمن هممت بذلك فاصدق نفسك ، وفتش عن ضميرك وسريرتك دون ظاهرك
وعلايتك فانظر : أجمل الذكر تريد أم شفاء الغيظ ؟ :

فأمن كنت تريد الانتقام للغضب فأمن الغضب مر ، والمر لا يجنى ثمرة حلوا .
وإن كنت تريد بعقوبتك إياه إصلاحه لك ولنفسه وجمل الذكر وأن تنزع
ذلك الذنب فأمنك بالغ بالحرمات والوعيد والجفاء وبعض ما يغنيك عن شدة
الصولة وعظيم العقوبة .

ولا ينبغي أن تستعمل سيفك فيمن تكتفي منه بالحبس ، ولا تسرع بالحبس
إلى من تكتفي منه بالخوف والوعيد ، فأمنه بحسب أخلاق المذنبين يجب أن
تكون العقوبة وإن استوت الذنوب .

واعلم أنك متى فرطت منك عقوبة بغير حق فأمن الذي أتيت إلى نفسك من
ذلك أشد من الذي أتيت إلى المعاقب ، إذ لم تكن عاقبته بحق ولا الصلاح
وحده قصدت ، فتأن في أمرك ، واجهد أن لا تسلط سيفك وسوطك على من
كان بريئاً ، وأن لا يسلم منك من كان لا يصلح إلا عليهما .

احذر الشهوات ، وليكن ما تستعين به على كفها عنك علمك بأنها مذهلة
لعقلك ، مبهجة لرأيك ، شائنة لعارضك ، شاذلة لك عن عظيم أمرك ، لأنها
لعب ، وإذا حضر اللعب غاب الجدد ، ولا يقوم الدين والدنيا إلا بالجد ، فأمن
نازعتك نفسك في الشهوات واللذات واللهو فأمنها قد نزلت بك إلى شر منزلة
وأدناها وأخسها وأسقطها ، وإن أرادت منك خلاف السنة فعالمها أشد المغالبة ،
وامتنع منها أشد الامتناع ، وليكن مرجعها منك إلى الحق ، فأمنك متى ترك
الحق فليست تتركه إلا إلى الباطل ، ومهما ترك الصواب فأمنها تتركه إلى
الخطأ ، فلا تداهن نفسك في الهوى اليسير ، فتقطع منك في الكثير ، ولا
يرحبن ذرعتك بمقارفة صغير من الخطأ ، فأمن لكل عمل ضده . ومتى تعودت

نفسك القليل تقدك إلى الكثير.

لا تنقض عمرك في غير نفع ، ولا تضع لك مالا في غير حق ، ولا تصرف لك قوة في غير غناء ، ولا تمل برأيك إلى غير رشد ، وعليك بالحفظ لما أوتيت من ذلك بالجدة فيه ، وبخاصة العمر الذي كل شيء مستفاد سواه .

فإن كان لابد لك أن تشغل نفسك بلذة فلتكن في منافسة العلماء وكتب الحكمة والفلسفة ؛ فإن أيسر سرورك بالشهوات قد يجمع لك عاجل العز ووخامة العاقبة في حين أن الاشتغال بالحكمة يجمع لك بين السرور وحسن العاقبة . وإن أسعد الناس بهواه أدركهم للرشد منه ،

وإياك والفخر لعلمك بالذي منه كنت ومعرفتك بالذي إليه تصير ،

وإياك والكذب فإن الكذب لا يكون إلا من مهانة النفس وسخافة الرأي وجهالة بعواقب الأمور : وقد قال أوميروس : ليس شيء أدنى منزلة من الكذب ولا خير في المرء الكذاب .

واعلم أن سرعة ائتلاف قلوب الأبرار حين يلتقون كسرعة اختلاط ماء المطر بالبحار ، وبعد الفجرة من الائتلاف وإن طالت معاشرتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على آري واحد .

واعلم أن بصلاح الأعوان والوزراء يكون صلاح المسال فكن في صلاح المال معتمدا على صلاح الأعوان والوزراء ؛ وكن ذا عناية بهم ، واكتف بقليل منهم عن كثير ممن لا صلاح لهم ؛ فإن الجوهرة خفيفة المحمل ثقيلة الثمن ، والحجارة تفتح حاملها مع قلة غنائها ونزارة منها .

ثم اجتهد في ابتغاء صالح العمال ؛ فإن العامل من الملك بمنزلة السلاح من المقاتل ؛ فإذا قعد بالوالى عمال الصدق فقد نزل به ما ينزل بالمقاتل إذا بقي بغير سلاح .

وليكن رأس ما تعمل به أن تعلم الناس أن معروفك لا يصل إليه أحد إلا بمعونتك على الحق ، وأن تشعر أهل الباطل والفساد بقدرتك على العقوبة الفادحة ؛

فإنك بذلك تكون ملكا وتعد حكما .

وبعد فإني لست آمن عليك الزلل في الأمور بعد الاجتهاد ، وليس يثبت العذر إلا بعد الاجتهاد وفي تحرى الصواب ؛ فإنما اشتبكت بك الأمور وعميت عليك فليكن مفزعك فيها إلى العلماء ؛ فإن أدنى غايات الفعل الذى يصلح عليه من الوالى أن يكون عنده من رأى ما يعلم به فضل العالم على الجاهل ومبلغ المصيبة إذا وردت عليه : وقد قال أفلاطون :

من ميز عقول العقلاء استبان الأمور مثل ما يستبين بالمصابيح فى ظلمة الليل .

ولعل رأيك يؤدبك إلى أن بعض الناس يزدريك لاقتباسك منهم أو يستخف بك عندهم ، فإن عرض هذا بقلبك فاطرحه أشد اطراح ؛ فإن الذى تسعد به من الأمور بالعلم وتفوز به من مخالفة أهل الجبل أفضل لك نفعاً وأعظم خطر آمن أن يعادله شيء سواه ، مع أن الناس فيك رجالان : عالم يزيدك عنده طلب العلم فضلا ، وجاهل لا وزن لرأيه .

واعلم أنه ليس أحد يخلو من عيب وفضيلة فلا يمنعك عيب رجل من الاستعانة به فيما هو عليه أقدر .

واعلم أن وجود أعوان السوء أضر عليك من فقد أعوان الصديق ،

واعلم أن العدل ميزان الله عز وجل فى أرضه ، وبه يؤخذ للضعيف من القوى وللمحق من المبطل ، فمن أزال ميزان الله عز وجل عما وضعه بين عباده فسد أمره ، وضاع ملكه . واستعن على أمورك بخلمتين : إحداها تألف الأهواء ، والأخرى التثبت فى الأمور .

وإياك والتأخير لأمرورك والتواني عنها فيما يحدث منها ؛ فإنك إن فعلت ذلك كثرت عليك ، ثم لا تجد زمانا لمباشرتها أبدا ، وإياك أن تكلفها إلى غيرك ؛ وإنما الأمور كلها أمران : صغير لا ينبغي أن تباشره ، وكبير ينبغي أن لا تكلفه إلى غيرك . ومتى باشرت صغار الأمور شغلتك عن كبارها ، وإن

وكت كبارها إلى غيرك أضعت أكثر مما حفظت ، وأفسدت أكثر مما أصلحت .

وأسأل الله عز وجل الذي اختار العدل لنفسه ، وأمر بالقيام عليه واستعماله في خلقه — أن يلهمك إياه ويجعلك من أهله والقوام به في عباده وبلاده .

رأى شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع

في كتابه سلوك الممالك في تدبير الممالك مالمخصه :

ينبغي للحاكم أن يكون عالما بالحكمة أو طالبا مجابا لها : فقد سأل الإمام الإسكندر

حكيمًا : من يصلح للملك ؟ فقال له : إما ملك حكيم ، وإما مالك ملتزم للحكمة ،

وأن يودع قلوب رعيته آثار عدله وإحسانه : فقد قال حكيم : قلوب الرعية

خزائن ملوكها ، فما أودعت من خير أو شر فهو فيها .

وينبغي ألا يفرح إذا مدح بغير ما فيه ولا يحزن إذا عيب بما ليس فيه ، وألا

يجزع مما لا بد منه ، ولا يأتي الأمر في غير حينه ، ويجب أن يحافظ على

الشكر ، ويحرص على الإحسان ، وينبغي أن يكون جيد الخلدس والتخمين ، ولا

يغيب عنه حال من أحواله ، وأن يجعل الحق والعدل إمامه ، ويمثل ما يأمر به ،

وأن يقابل الخطأ من الناس بالصواب الذي في جوهره .

وينبغي أن يقهر شهوته ، فأن كان عبدها لا يستحق الملك ، وألا يطلق نفسه

من الشهوات إلا ما كان جميلا .

وأن يكون بعيدا من الشر متوسطا بين شراسة الأخلاق ولينها ، وألا يكون

كسلا ولا بطيء الحركة ولا متغافلا ، وألا يعرف أحدا مبيته ومنامه ، وأن

يكون شديد القوة عالما بالفرسية ، وأن يكون حسن البزة مقبول الشكل ، ولا

يتكلف ما لا يضره تركه ، وأن يتصفح في ليله أعمال نهاره ، فأن الليل

أجمع للخاطر .

وخاصة الملك : إما سائسوا المملكة كالوزير والكتاب والعامل ، وإما سائسو

بدن الملك كالطبيب وصاحب الطعام ،

وإمانداؤه وأحباب خلوته ؛ فعليه في جملتهم أن يرسل العيون عليهم سرا وجها ؛ ليعرف أخبارهم وأسرارهم ، وأن يرفق بهم ويحميهم كما يحمي نفسه ، ولا يؤاخذهم بتقصير لم يضر . ومن تأكدت حرمة منهم رفع منزلته ورعى حقه حاضرا وغائبا .

وينبغي ألا يقبل فيهم قول ساع إلا بعد التحقق والتثبت ، وأن يرعى مراتبهم ، ولا يقدم أحدا منهم إلا بقدر حاله لئلا يسخط الباقيين ، ويجب أن يحسن إلى الطيب إحسانا كثيرا ؛ فإنه أمينه على نفسه ؛ وأن يتخير جلساءه وندماءه من عقل الناس وأعلمهم ، ويقوم بمصالحهم أتم قيام لينتفع بهم في خلوته .

وعليه أن يجتهد في استمالة قلوب الرعية إليه وجعل طاعتهم رغبة لارغبة ، وألا يغفل عن البحث عنهم بلطف الخيل حتى يقف على أسرارهم وأن يجعل محبتهم له اعتقادا دينيا لا طمعا في أعراض الدنيا ، وأن يعرف أكثر أخلاق رعيته ليؤهل كلما يصلح له من الولايات ، وأن يعرف أخبار مجاوريه من الملوك ، وأن يشحن ثغوره بالرجال ، وأن يتعهد جنده بجوائزهم ، ولا يحوجهم إلى رفع قضية أو شكوى ، وأن يسمع قول القائل والمقول فيه ثم يعاقب الباغي ، وأن يتفقد عمارات بلاده وأسعار أهلها وأحوال أقواتهم ، وألا يخل الرعية من وعد ووعد ورجاء وخوف ، وأن يكون أثر الأشياء عنده بسط الخير للناس وتعميمهم بفضله ، وألا يجمع المحسن والمسيء في منزلة واحدة لئلا يزهأ أهل الأم حسان في إحسانهم .

وليحسم أسباب التنازع ولا يسهل لهم التحرز لأنه يشتت الكلمة ، وأن يشيهم عن اعتقاد برياسته ليرجع الأمر بأسره إليه ، وأن يعم سياسته سائر أهل مملكته ، ولا يعاقب على الذنب الصغير ويعفو عن الكبير .

وينبغي أن يعلم حال العدو في كل ساعة ، ولا يغفل عن أمره ، وأن يكتم أخباره عن عدوه بكل وسيلة تمكنه ، ويسترها عن يخاف سريرته ؛ وأن يبذل المال العظيم في مخادعة العدو ، وألا يثق بمستأمن جهة العدو إلا بعد خبرة تامة بحاله

وبصفاء نيته . وإذا قوى عدوه واستظهر فالصواب أن يستكثر ويلقاه بنفسه بعد إحكام أمره ، وإن كان دونه فليخرج إليه من يثق بياسه وشجاعته ونجدته ، وأن يجعل في مقدمة عسكره من الأمور المزعجة ما يذهل أصحاب العدو ، وأن يحتال في إيقاع العذاب بهم ، وأن يجعل على كل عدة معلومة من عسكره رئيسا من شجعانهم ومجربهم ، وأن يتخذ كينا ، ولا يهمل خبره ، ويحذر مع ذلك كمين الأعداء ، ولا يستصغر عدوه ، بل يقابله بما يقابل الأمر العظيم .

وأن يجعل المحاربة آخر حيلة ، فأن النفقة فيها من النفوس والأموال وفي غيرها من المال فقط ، فأن أفادت الحيلة ربح ماله وحقق دماء جيشه ، وإن أعيت حارب بعد ذلك .

وإذا تمكن من العدو فليناد في الناس بنشر العدل والأمان من القتل ، وأن يقسم الغنائم على أصحابه ويرضيهم بقدر الإمكان ، ويقدم من يجب تقدمه ، وأن يتبع بعد ذلك الأراجيف حتى تنتهي إلى منتهاها فيعاقب مختصرها ، وينبغي أن يحذر ويجتنب ستة أشياء :

- ١ - ألا يستوزر غير كاف ؛ لأن من استوزر غير كاف خاطر بملكه .
- ٢ - ألا يستشير غير أمين ؛ لأن من استشار غير أمين أعان على هلكته .
- ٣ - ألا يسر إلى غير ثقة ؛ لأن من أسر إلى غير ثقة ضيع سره .
- ٤ - ألا يستعين بغير مستقل ؛ لأن من استعان بغير مستقل أفسد أمره .
- ٥ - ألا يضيع عاقلا ؛ لأن من ضيع عاقلا دل على ضعف عقله .
- ٦ - ألا يصطنع جاهلا ؛ لأن من اصطنع جاهلا أعرب عن فرط جهله .

لمعة من حقوق المحكوم على الحاكم

في رأي الامام على كرم الله وجهه

- ١ - من كتاب له إلى الأشعث بن قيس عامل أذربيجان :
وإن عملك ليس لك بطعمة ، ولكنه في عنقك أمانة ، أنت مسترعى لمن فوقك .

ليس لك أن تفتت في رعية ، ولا تخاطر بالإبوية ، وفي يدك مال من مال الله عز وجل ، وأنت من خزانه ، حتى تسلمه إلى . ولعل أن لا أكون شر ولا ينك لك والسلام .

د ر ب — من كتاب له إلى بعض عماله :

أما بعد فإني دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة واحتقارا وجفوة ، ونظرت فلم أرحم أهلا لأن يُدنوا لشركم ولا أن يُقصوا ويُجفوا لعهدكم ؛ فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الشدة ، وداول لهم بين القسوة والرأفة ، وامزج لهم بين التقريب والامتناء والامعاد والامقضاء إن شاء الله .

ج — قال له العلاء : يا أمير المؤمنين ؛ أشكو إليك أخى عاصم بن زياد . قال : وما له ؟ قال : لبس العباءة ، وتحلى من الدنيا . قال : على به . فلما جاء قال :

يا أعدى نفسه ، لقد استهام بك الخبيث ؛ أما رحمت أهلك وولئك ، أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها ؟ أنت أهون على الله من ذلك . قال : يا أمير المؤمنين ، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك . قال :

ويحك إني لست كأنت ؛ إن الله فرض على أئمة العدل أن يُقدروا أنفسهم بضعة الناس كيلا يتبغ بالفقر فقره . د — من كلام له كرم الله وجهه :

وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالى على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإتمام المسلمين البخیل ، فتكون فى أموالهم نهمة ، ولا الجاهل فيضلهم بجهله ، ولا الجافي فيقطعهم بحفائه ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ، ولا المرتشي فى الحكم فيذهب بالحقوق ويوقف بها دون المقاطع ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة .

هـ — ومن كتاب له كرم الله وجهه إلى زياد بن أبيه :

(٥ — الخلق الكامل ثالث)

فدفع الاسراف مقتصدا ، واذكر في اليوم غدا ، وأمسك من المال بقدر
 ضرورتك ، وقدم الفضل ليوم حاجتك ؛ أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين
 وأنت عنده من المتكبرين ؟ وتطمع وأنت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف
 والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين ؟ وإنما المرء مجزى بما أسلف ،
 وقادم على ما قدم ، والسلام .

و - ومن كتاب له إلى أمرائه على الجيوش :

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى أصحاب المسامح :
 أما بعد فإني حقا على الوالي أن لا يغيره على رعيته فضل ناله ولا طول خصب
 به ، وأن يزيده ما قسم الله له من نعمه دوناً من عباده وعظما على إخوانه .

ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب ، ولا أطوي
 دونكم أمرا إلا في حكم ، ولا أؤخر لكم حقا عن محله ، ولا أقف به دون
 مقطعه ، وأن تكونوا عندي في الحق سواء ؛ فإني إذا فعلت ذلك وجبت لله
 عليكم النعمة ولى عليكم الطاعة ، وأن لا تنكسوا عن دعوة ، ولا تفرطوا
 في صلاح ، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحق ؛ فإني أتم لم تستقيموا على ذلك لم
 يكن أحد أهون على من اعوج منكم ، ثم أعظم له العقوبة ، ولا يجد عندي
 فيها رخصة ، فخذوا من أمرائكم ، وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم .
 ز - الحاكم الحق من يغض الأطراء :

من كلام له رضي الله عنه :

إن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ،
 ويضع أمرهم على الكبر ، وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب
 الأطراء واستماع الثناء ، ولست بحمد الله كذلك ؛ ولو كنت أحب أن يقال
 ذلك لتركته إعظاما لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء ،
 وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء ، فلا ثنوا على بجميل ثناء لاء خراجي
 نفسي إلى الله ، وإليك من التقيية في حقوق لم أفرغ من أداؤها وفرائض لا بد

من إضائها ، فلا تكلموني بما تُسكّم به الجبارة ، ولا تتحفّظوا مني بما
يتحفّظ به عند أهل البادرة ، ولا تخالطوني بالمصانعة ، ولا تظنّوا بي استئثالا في
حق قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي ، فأنه من استثقل الحق أن يقال له
أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه ، فلا تكفوا عن مقالة
بحق أو مشورة بعدل ، فأنني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من
فعلي إلا أن يكني الله من نفسي ما هو أملك به مني ، فأنما أنا وأنتم عبيد
مملوكون لرب لا ربّ غيره ، يملك منا مالا نملك من أنفسنا ، وأخرجنا مما
كنّا فيه إلى ما صلّحنا عليه ، فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى ، وأعطانا البصيرة بعد
العمى .

ح - كيف يحل الحاكم من نفسه قدوة نافعة :

ومن كلام له رضى الله عنه إلى عثمان بن حنيف الأنصارى عامله على البصرة :
ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدى به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإن إمامكم
قد اكتفى من دنياه بطمّريه ، ومن طعمه بقرصيه ، ألا وإنكم لا تقدرون على
ذلك ، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد ، فوالله ما كنزت من
دنياكم تبرا ، ولا ادخرت من غنائمها وفرا ، ولا أعددت لبالي ثوبى طمرا .
بلى . كانت في أيدينا قدك من كل ما أظلمته السماء ، فشحت عليها نفوس قوم
وسخت عنها نفوس قوم آخرين ، ونعم الحكم الله ، وما أصنع بذكّ وغير ذكّ ،
والنفس مظانها في غدٍ جدب تنقطع في ظلمته آثارها ، وتغيب أخبارها ، وحفرة
لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغظها الحجير والمدر ، وسد فرجها
التراب المتراكم ، وإنما هي نفسى أروضها بالتقوى لتأتى آمنة يوم الخوف
الأكبر ، وثبت على جوانب المزالق ، ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مُصَنِّفِ
هذا العسل ولباب هذا القمح ونسأج هذا القرز . ولكن هيهات أن يغلبني
هواى ، ويقودنى جشعى إلى تخير الأطعمة ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لاصع
له فى القرص ولا عهد له بالشبع ، أو أبيت مبطانا وحولى بطون غرثى ، وأكباد

حرى؟ أو أكون كما قال القائل :

وحسبك داء أن تبليت ببطنة وحوالك أكباد تحن إلى القد

أفنع من نفسى بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركم في مكاره الدهر ،
أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش ؟ فما خلقت ليشغلنى أكل الطيبات
كالبيمه المربوطة همها علفها ، أو المرسلة شغلها تقممها ، تكثرش من أعلافها
وتلهو عما يراد بها ، أو أترك سدى وأهمل عابثا أو أجُر حبل الضلالة أو
أعتسف طريق المناهضة ؟ وكأنى بقائلكم يقول : إذا كان هذا قوت ابن أبى
طالب — فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان ، ألا وإن
المشجرة البرية أصلب عودا والروائع الخضرة أرق جلودا والنباتات البدوية أقوى
وقودا وأبطأ خمودا ، وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد .
إليك منى يادنيا ، فحبلك على غاربك ، قد انسلت من مخالبك ، وأفلت من
حبل تلك ، واجتنبت الذهاب في مداحضك ، أين القوم الذين غررتهم بمداعبك ؟
أين الأمم الذى فتنهم بزخارفك ؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحد .
والله لو كنت شخصا مرثيا وقالبا حسيا لأقت عليك حدود الله فى عباد غررتهم
بالأمانى وألقيتهم فى المهاوى وملوك أسلمتهم إلى التلف وأوردتهم موارد البلاء
إذ لا ورد ولا صدر . هيهات من وطئ دحضك زلق ، ومن ركب لججك غرق ،
ومن ازور عن حبالك وفق والسالم منك لا يبالى إن ضاق به مناخه ، والدنيا
عنده كيوم حان انسلاخه اعزبى عنى فوالله لا أذل لك فتستدلىنى ولا أسلس
لك فتقودىنى ، وإيم الله يمينا أستثنى فيها بمشيئة الله لأروضن نفسى رياضة تهش
معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما ، ولا دعن مقلتى
كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها . أتملى السائمة من رعيها فتبرك ، وتشبع
الرَّبيضة من عشبها فتريض ، ويأكل على من زاده فيجمع ؟ قرت إذا عينه إذا
اقتبى بعد السنين المتطاولة بالبيمة الهائلة والسائمة المريعة .

طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت فى الليل غمضا .

حتى إذا غلب الكرى عليها اقترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر
عيونهم خوف معادهم ، وتجاغت عن مضاجعهم جنوبهم ، وهممت بذكر ربهم
شفاهم ، وتقصت بطول استغفارهم ذنوبهم : (أَوْ لَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ إِلَّا إِنْ
حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

أيها الناس ، إن لي عليكم حقا ولكم علينا حق :

فأما حقكم على فالنصيحة لكم ، وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كيلا
تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا ،

وأما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة ، والنصيحة فى المشهد والمغيب ، والابجابه حين
أدعوكم ، والطاعة حين آمركم

الحكومة الصالحة

وعلاقة الحاكمين بالمحكومين

يقصد بالحكومة هنا الحكومة الدستورية ؛ لأن الحكومة المستبدة لاحق
للأفراد معها إلا الطاعة العمياء غير الصادرة عن إرادة ورغبة ؛ فذكر حقوق
الأفراد أو واجباتهم فى ظل الاستبداد ليس إلا لغوا لافائدة منه .

وأول ما يبدو أمام الباحث فى هذا العصر ذلك التكفل العجيب بين الفرد
والمجتمع ، وهو المبدأ الذى يجب أن يبنى عليه أساس الأعمال العامة ؛ فلكل
فئة حق على الأخرى وعليها واجب نحوها ، وفى هذا نوع من التعاون الصادق .
وتقوم الحكومة الصالحة بجلب الراحة العامة للأفراد ، ودرء العوادر
والشروع عنهم ؛ وأهم واجباتها المحافظة على الأمن العام باتخاذ الوسائل الفعالة
لصد غارات المعتدين من الخارج ، وإيجاد نظام إدارى حازم يكفل للشعب
الأمن والراحة . وتقرير الأمن ليس معناه الضغط على حرية الأفراد ، كما أن
حرية الأفراد ليس معناها الإخلال بالأمن بحجة الحرية ، وعلى هذه الحكومة
أن تقوم بالأعمال العامة النافعة التى تساعد على تقدم الشعب ورفقه . وهذه

الأعمال إما أن تكون مادية ، وإما أن تكون أدبية : فالأولى تنحصر في إنشاء المنافع العامة التي تهض بالزراعة والصناعة والتجارة كأعمال الإيرواء العظيم ، وإنشاء السكك الحديدية والزراعية وسبل الملاحة ، واستغلال الثروة القومية استغلالا مفيدا .

وأما الأعمال الأدبية فتتخصص في تعليم الأمة وتنقيف عقول الأفراد ، وليس واجب الحكومة مقصورا على إنشاء المدارس ، وإنما يتعدى إلى مراقبة التعليم الأهلى وتشجيعه ، وعدم حرمان الفقراء نعمة العلم لأنهم أبناء الوطن ، وإنشاء دور الكتب للمطالعة والتنقيف ، ومساعدة العلماء والمخترعين والكاشفين . وإن كانت واجبات الحكومة كثيرة كما ذكر فن الجبل أن نتوهم أن عليها القيام بكل شيء ، لأن هذا يخالف مبدأ التقدم في الأفراد ، ويميت فيهم روح الاستقلال الذاتي .

ويقوم التشريع على طريقة منظمة ، فإذا رأت إحدى مصالح الحكومة أن الحاجة ماسة إلى سن لأئحة جديدة أو تغيير قانون في مصلحة الأمة — كان عليها أن ترتب برأيها في صيغة واضحة إلى الجهة الوزارية ، وهذه ترسله إلى المجالس النيابية بعد أن تبجته مباشرة أو بواسطة لجنة فنية خاصة ، وفي المجالس النيابية يأخذ الاقتراح مجراه من البحث ، وحظه الختامى بالقبول أو الرفض أو التهذيب قبل أن يوقع عليه الملك أو الرئيس الأعلى ، ثم تباشر السلطة التنفيذية بعد هذا كله تنفيذ القانون .

فترى من هذا أن السلطة الاشتراعية في يد الأمة ممثلة في نوابها ، ويوضح لنا ذلك ضرورة اختيار أنزه الرجال وأقدرهم لمثل هذه المهام السامية ، ومع أن أمر الاشتراع وتقرير الضرائب وسن اللوائح في يد الأمة فعلى الطبقة الحاكمة العاملة ألا تراقب في عملها إلا مصلحة الأمة وروح النظام والعدل ، ولهذا اشترط أن يكون رجل الاشتراع عالما خيرا وطنيا نزيها ، وأما السلطة التنفيذية فتباشر بها الحكومة تحت رقابة السلطة الاشتراعية ، ولهذا

السلطة حقوقها واجباتها ، وينبغي أن تقوم بعملها خير قيام مع النشاط والاستقامة ،

وظيفة الحكومة

للحكومة الحق في تنفيذ واجباتها بالقوة وباسم القانون وأعضاء السلطة التنفيذية هم الوزراء وموظفو الإدارة عموماً ورجال النيابة ، والقضاء والضبط ، وهؤلاء جميعاً يمثلون السلطة التنفيذية ، وعليهم أن يحترموا القوانين واللوائح ، وأن يؤدوا أعمالهم بأخلاص ونشاط ونزاهة . وإن من يرى احترام الأفراد لأوامر الشرط في البلاد الغربية يأسف أشد الأسف حين يرى استخفاف بعض الناس بأوامر الحكومة في بلادنا وموقف الحكومة من أفراد الشعب كموقف الوصي الحازم الأمين ؛ فليس لها أن تمجد عن الصراط السوى مراعاة لمصلحة ذاتية ، أو انقياداً للأهواء الحزبية ، ولتذكر دائماً قول أفلاطون : « يجب الإخلاص لمصالح أبناء الوطن إخلاصاً تنسى معه المصالح الذاتية نفسها » وقول شيشرون : « ينبغي النظر إلى مطالب كل أبناء الأمة بعين واحدة » ، فلا يعضد حزب دون حزب لمجرد الهوى ؛ لأن الطبقة الحاكمة كالوصي الذي يجب عليه رعاية مصلحة كل القاصرين بالعدل والمساواة ؛ فالذين يسيئون في تأييد فريق من الشعب وإهمال غيره يدخلون في البلاد شر الآفات من الشعب والشقاق »

ومن كل هذا نفهم معنى القول المأثور : « الحكومة فوق الأحزاب »

ثم إنه كلما كانت وظيفة الحاكم أكبر وسلطته أوسع وجب عليه معرفة حقوق كل فرد متمسكاً بالعزم الثابت في أن يكون عادلاً للجميع شديد الرغبة في الوقوف على آمال الشعب وآلامه .

وأهم ما يجب في الحاكم وفي كل موظف الدقة واليقظة واحترام النظم والقوانين ، واستخدام الذكاء وحرية العقل والاستقلال الشخصي حتى لا تؤثر

فيه الأغراض والمنافسات الحزبية ، وخير للموظف أن يكتسب ثقة الجمهور وثناؤه من أن يرضى رؤساءه ومبادئ حزبه فيما لا فائدة للوطن فيه ، ويجب أن يختار للوظائف العامة أكفاء أبناء الشعب وأكملهم أخلاقا ، دون التفات إلى الوساطة والمحسوبية ، ويتسنى للأمة ذلك بوضع قواعد عادلة في التوظيف والترقية وتقرير المكافآت الوقتية لمن يمتاز منهم بآخلاصه ونشاطه وتدير أمر المعاش عند الانتهاء من الخدمة على أحكم القواعد وأعدلها . ولا يفوتنا الإلماع إلى واجبات السلطة القضائية التي تفصل بين الناس في منازعاتهم :

فالقاضي هو حارس الشرائع والمؤمن على الآداب والعدالة ، وإليه مرجع قصاص الجناة وعقاب الأشرار والأخذ بيد المظلومين ؛ إحقاقا للحق ، وإزهاقا للباطل .

ولا يقتصر مهم القاضي على الفصل بين الأفراد فقط ، وإنما ينظر كذلك في الدعاوى التي تقوم بين الأفراد والحكومة في الشؤون الخاصة والعامة . ولما كان القاضي هو المؤمن على العدل وعلى حقوق الناس كان من الواجب أن يختار لهذا المنصب أنبل الناس خلقا وأطهرهم نفسا وأذكاهم عقلا ضمانا للعدل والمساواة .

ويشترط في القاضي كذلك أن يكون متضلعا من العلوم القانونية خيرا بنظمها وروحها ، وأن يعتمد في أحكامه على الحجج والبراهين ، وأن يكون ذا بصيرة نافذة واسع التجارب محبا للعدل والاستقلال ، وعليه ألا يذكر وهو في كرسي القضاء صاحبا ولا قريبا ولا موصى به ، بل يكون جميع الناس أمامه سواء ، يحكم بينهم بالعدل ، غير خائف من حاكم ، أو متعصب من عظيم ، أو متطلع لفائدة ، أو حريص على مركزه أو متأثر بميول حزبية : ليكن دائما رجلا نزيها بعيدا عن المضاربات وآثام الشهوات ؛ حتى يطمئن الناس إليه ويتحقق العدل في أحكامه .

ومما يزيد الحكومة الصالحة صلاحا أن ينزل الأفراد عن حقوقهم في

تقرير العدل لأنفسهم بأنفسهم ، وترك أمر القصاص والانتقام للطبقة الحاكمة وقضاؤها العادل ، ضمانا للنظام والعدالة . على أن التحكيم وتقرير الصلح بين المتخاصمين بغير التجاء إلى الدوائر الرسمية أمر جائز في حدود العدل والنظام ، أما القصاص الجنائي فلا سبيل لتركه في أيدي الأفراد .

والنظام الجنائي الحديث خال من الطرق الوحشية والتشفي الفاسد ، ولا يقصد به إلا المصلحة العامة والتهديب الخلق ، فلا أحكام الجنائية الرادعة وجدت لئلا يجاد الرهبة واحترام القوانين ، وحقوق الأفراد ، والسجون أصبحت في بعض البلدان دورا للتهديب لا جحما للعذاب .

وبهذا النظام القضائي صار الفرد محميا بالقانون ، وانتفت فظائع التمثيل الجنائي وأهوال التعذيب التي لوئت التاريخ ، ولهذا كله صار كل نظام جنائي يشذ عن الأغراض النبيلة . هما كانت أحواله وظروفه ودواعيته — خارجا على العدل ونوعا من التوحش الذي تبرأ منه العدالة والانسانية والنظام ،

نظر الاسلام الى الحكومة

قد يظن أكثر شباننا ومعلمينا أن أول من نادى بالديمقراطية هي أوربة الحديثة ، وأن أول من صاح بالمساواة بين الطبقات وحقوق الانسان هي الثورة الفرنسية ، ولكن كل ذلك خطأ ، فإذن الديمقراطية كانت أقوى الأسس الكثيرة التي ارتكز عليها الاسلام ، ولم يكن الاسلام مقلدا أمة من أمم الأرض الديمقراطية :

كانت الفرس والرومان والمصريون دولا أرستقراطية تركز كلها على سلطة الفرد وتعيج بالأشراف أصحاب الامتيازات ، وكانت الشعوب من هذه الأمم عبيدا للسلادة منها ، حتى إن العرب أنفسهم قبل الاسلام كانوا أشد الأمم أرستقراطية . وكانت قريش على جديها وعزلتها تعير الأمم الأخرى بالعجمة ، وتحسب كل الناس عبيدا لها ، وكان النعمان بن المنذر على خصاصته في الملك يأبى أن يزوج

ابنته من كسرى . وقد كلفه هذا الإباء نفسه التي لفظها تحت أرجل فيلة كسرى ؛ فكان عجبا حقا أن يبرز النبي صلوات الله عليه مناديا بالمساواة بين الطبقات ، وأحسب أن هذا السبب وحده هو الذي ألبّ عليه شرفاء قريش ، فتآمروا على قتله غير مرة : خشى شرفاء قريش أن محمدا عليه الصلاة والسلام يرفع العبيد والضعفاء والمساكين إلى مصافهم فكادوا له ؛ لأنه جاء بالحق والدمقراطية التي هي نظام الكون الطبيعي ، وكان شعاره صلوات الله عليه : « ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى » . وكانت قريش ترى غير ذلك : ترى أن للمال والجاه والنسب حقوقا على العامة ، ولذلك غضبوا من الرسول وعدوا هذا النظام بدعة في أنديةهم الأرستقراطية ، ولم يكن النبي ليخالف ذلك النظام الذي أمره الله به بعد أن نزل قوله تعالى : « عَبَسَ وَتَوَلَّى » : وسبب ذلك أن ابن أم مكتوم واسمه عمرو بن قيس ، وكان فقيرا أعشى — جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صناديد قريش ، وطالب إليه أن يعلمه مما علمه الله ، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغل المصطفى بالقوم ، فكره الرسول قطعه لكلامه فظهرت الكراهة في وجهه وأعرض عنه ، فنزلت هذه السورة وفيها يذكر الله نبيه الكريم في صورة عتاب بأن ضعف ذلك الأعشى وفقره لا يصح أن يوجبا الإعراض ؛ لأنه حتى القلب ذكي الفؤاد .

فأنت ترى أن الله قد أخذ النبي بالمساواة بين الطبقات في المعاملات ، وليس للرجل أن يبرز قرنه إلا بالتقوى وهو أمرهين لا يقوم على مال ولا جاه ولا نسب ، ولو قرأت عامة شعر العوب في الجاهلية لرأيت هذا الفخر بالآباء فاشيا فيه ؛ فقد كان شغل القوم . وأحسب أن أفخم شعر للعرب كان في الفخر . وقد أخذ النبي أصحابه بالكف عن الفخر أشد الأخذ : روى أنه اجتمع في مجلسه يوما عبد الرحمن بن عوف وهو من أعز رجاله وأكرمهم عنده وعبد من عامة الناس ، وكان يخاصم عبد الرحمن في شيء ، فغضب عبد الرحمن وسب العبد قائلا : يابن السوداء ، فغضب النبي أشد الغضب ورفع يده قائلا : « لَيْسَ لَابْنِ بَيْضَاءٍ عَلَى

ابن سَوْدَاءَ سُلْطَانٍ إِلَّا بِالْحَقِّ» ، فاستخدى عبد الرحمن وخجل ورأى أن يعتذر للعبد أوضح اعتذار للنفس وآلمه ، فوضع خده على الأرض وأهاب بالعبد أن طبا عليه حتى ترضى .

فأنت ترى أن هؤلاء الأشراف كانوا يظلمون أنفسهم مع الطبقات الضعيفة ؛ لئلا تأخذهم خُلْجَة شك أنهم أقوياء أغنياء وأنهم يظلمون من دونهم وحدث أيضا أن علي بن أبي طالب تخاصم في مجلس عمر مع رجل يهودى فقال عمر : اجلس يا أبا الحسن ، فرأى عمر في وجهه على الغضب . فقال : أكرهت أن يخاصمك رجل يهودى ؟ فقال :

لا ، يا أمير المؤمنين ، ولكنى كرهت تفضيلك لى على خصمى بأن كنتى .

وكان النبى إذا خرج على قوم من أصحابه جلوسا ينههم عن القيام له والتحنى به

وإذا تصفحت القرآن رأيتك يحض على التساوى فى المعاملات ومحو الفارق بين جميع الناس ، وأنهم جميعا متساوون فى الحقوق المدنية والدينية ، وأن ليس للمرأة إلا ما سعى ، ولعل أكره الناس للأرستقراطية والأرستقراطيين من رجال الإسلام هو عمر بن الخطاب ؛ فقد كان يسخر جهده من هذه الامتيازات التى كان يدعيها الأشراف :

وقف ببابه يوما رجال من المسلمين بينهم أبو سفيان بن حرب وهو أعرق قریش نسبا وأشدهم تعاطيا وأحماهم أنفا ، وبلال الحبشى ، وهو رجل عبد كان لأبى بكر وأعتقه لإسلامه ، وصهيب الرومى وهو رجل رومى دخل فى الإسلام وتقدم فيه ، وسلمان الفارسى وهو أعجمى دان بالإسلام وله فيه مآثر ، واستأذنوا على عمر فخرج الإذن (لبلال) ثم لصهيب ثم لسلمان وأبو سفيان واقف ، ثم أذن عمر لغيرهم ثم لأبى سفيان ، فدخل غاضبا من تقديمهم عليه فى الإذن ، فنهدهم عمر ، وقال : تقدموا فى الإسلام فلا جرم أن يتقدموا فى الإذن .

وكان الأمر في الاسلام شورى والشورى لب الديمقراطية وأصلها ، وكان النبي صلوات الله عليه لا ينفرد بالرأى وهو المؤيد من الله ، بل كان يطرح الأمور بين يدي أصحابه ويشاورهم فيها ولا يكبر عليه أن ينزل عند رأى أحدهم :

حدث أنه كان في غزوة بدر وقد تهيأ للقتال ، ووقف للعدو موقفاً لا تقره فنون الحرب ، فتعرض له أحد صحابته ، وقال : أهذا منزل أنزلك الله أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

فأجابه : بل هو الرأى والحرب والمكيدة ، فأشار عليه صاحبه بتعديل موقفه فقبل وتابعه .

وقد درج خلفاؤه الراشدون على سنته ، حتى إن عمر لما وجه جيشه لمحاربة الفرس أراد أن يقود الجيش بنفسه ، فاستشار في ذلك ، فأشار بعض أصحابه برأيه وخالفه بعضهم فقال إلى الرأى الذى يقول بعوده عن الذهاب ، لأنه رآه أصوب وأحكم .

ولم تزل روح الديمقراطية في الاسلام قوية حتى في أشد أيام حكم الفرد : اختصم المأمون مع رجل بين يدي يحيى بن أكرم القاضى ودخل المأمون إلى مجلس يحيى وخلفه خادم يحمل طنفسة لجلوس الخليفة فرفض يحيى ذلك وقال للمأمون : يا أمير المؤمنين ، لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس دونه . فاستحيا المأمون ، ودعا للرجل بطنفسة مثله . فانظر رحمك الله كيف أن القاضى الذى هو عامل الخليفة الذى بيده عزله وحرمانه لم يمنعه ذلك عن أن يلفت نظر المأمون إلى روح الديمقراطية أمام القانون .

هذه الروح التى رأيتها في هذه القصة لم تجرؤ أوربة الحديثة أن تقرها في دساتيرها بل جعلت الملوك فوق القانون وأن ذواتهم لا تمس ، ولعل الديمقراطية كانت من أهم الأسباب التى ساعدت عمرو بن العاص في فتح مصر : فقد ذكر أن المقوقس صاحب مصر أرسل إلى عمرو رسولا فخالط الجيش فلم يجد سيديا ولا

مسودا ، بل الكل سواسية ، فرجع وأخبر المقوقس بذلك ، وكان فطنا على علم كبير بأخلاق الأمم ، فنصح لقومه أن يصالحوهم ، فصالحوهم ، ودخل العرب مصر .

وقد ظل الاسلام قويا متينا في ظلال الديمقراطية ، وقد افتتح البلاد الفارسية ومصر والشام وإفريقية ، وكان أنى سار يترك بين هذه الشعوب ديمقراطية : فكان للذمي كما للمسلم كل الحقوق المدنية والدينية لا ينازع فيهما إلا بالحق . وقد أخذ خلفاؤه الذين تشربوا روحه أنفسهم بالديمقراطية الصحيحة في ظل القانون ، لعله سيهرك ما أرويه لك عن هذا العدل المطلق الذى لا يبارى فى الديمقراطية : حدث أن أحد أعيان الفرس وكان ذميا وكانت له ضيعة تلاصق ملكا لأمير كان واليا لعمر بن الخطاب ، فرأى هذا الأمير أن يقتصب من هذا الدهقان ضيعته ، فشكى إليه ذاك ، فزجره ، وأهانته ، فأشارت عليه زوجته أن يستعدي عليه عمر ، ففعل ، وارتحل إلى المدينة ، وسأل عن بيت عمر ، فأرشد إليه ، فامدأ عمر جالس على عباءة ممزقة ، فشكا إليه الدهقان ما لقيه من عامله ، فطلب عمر صحيفة ، وكتب فيها بعض الشيء ، وأراد خيطا ليلفها به ، فلم يقدر عليه ، فمزق قطعة من عباوته ، ولف بها الصحيفة ، وناولها الرجل ، فأخذها وارتحل إلى بلده ، وأبدى أسفه إلى زوجته ، لأنه ذهب إلى رجل لا يقدر على خنيط يشد به صحيفته فكيف يستطيع أن يلزم الأمير أمره ؟ فقالت زوجته : وما عليك ! احمل الصحيفة إليه . فحملها ، فلما فضها الأمير وقرأها تصبب عرقا وقال للدهقان : ماذا فعلت ؟ خذ الضيعة . وهنا يحدث الدهقان فيقول : قرأت الصحيفة فامدأ فيها : أنصف فلانا الدهقان من نفسك وإلا فأقبل والسلام .

هذا طرف موجز من روح الحكم فى الاسلام ومن شاء المزيد فليقرأ

تاريخه المجيد .

المثل الخلقى للحكومة الصالحة

هي الحكومة التي تتألف بحزمها وعدلها الأهواء المختلفة ، وتجتمع بهيئتها القلوب المتفرقة ، وتنقمع من خوفها النفوس المتعادية ؛ لأن في طباع الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عاندوه مالا يتكفون عنه إلا بما نع قوى ، وزادع تنفيذي ، وأنواع الزادع أربعة :

العقل الزاجر ، والدين الحاجر ، والحاكم الزادع ، والعجز الصاد . ورهبة الحاكم أبلغها وأشدّها زجراً ، وأقواها ردعاً : فقد جاء في الحديث الشريف : « إن الله كَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ أَكْثَرَ مِمَّا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ »

وقال بعض البلغاء : « الحاكم في نفسه إمام متبوع وفي سيرته دين مشروع ، فإذن ظلم لم يعدل أحد في حكم ، وإن عدل لم يجسر أحد على ظلم »

الحاكم هو الذي يحرس الدين ، ويحث على العمل به من غير إهمال له ، ويدفع الأهواء عنه ، ويحفظه من التبديل فيه ، ويزجر من شذ عنه بارتداد أو بغى فيه بعناد ، أو سعى فيه بفساد .

وهو الذي يذب عن الأمة عدوًّا في دينها ، أو معتديا على أموالها وأرضها وأنفسها

وهو الذي يعمر البلدان باعتماد مصالحها وتهذيب سبلها ومساكنها ،

وهو الذي يُجرى في أموالها جباية وإنفاقاً على سنن الشريعة العادلة ،

وهو الذي ينظر في مظالم أهلها ، ويسوى في الحكومة بينهم ، ويعتمد النصفة في فصل أحكامهم .

وهو الذي يقيم الحدود على مستحقيها من غير تجاوز فيها ، ولا تقصير عنها ،

وهو الذي يختار أعوانه ورجالهم من أهل الكفاية فيها والأمانة عليها .

من استقل بهذه الشئون حقاً من الحكام فهو مستوجب لطاعة رعيته

ومناحتهم ، مستحق لصدق ميلهم ومحبتهم ، ومن قصر عنها ولم يقم بحقوقها واجبها .

كان بها مؤاخذا ، وعليها معاقبا ، ثم هو من الرعية على استبطان معصية ومقت ،
يتربصون الفرص لآظهارها ، ويتوقعون الدوائر لآعلانها :

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خَيْرُ أئِمَّتَيْكُمْ الَّذِينَ
تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَشَرُّ أئِمَّتَيْكُمْ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ
وَتَأْلَعُونَهُمْ وَيَأْلَعُونَكُمْ » وهذا صحيح ؛ لأن الإمام أو الحاكم إذا كان
ذا خير أحب رعيته وأجوده ، وإذا كان ذا شر أبغض رعيته وأبغضوه . وقد
كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه : « إن
الله تعالى إذا أحب عبدا حبه إلى خلقه : فأعرف منزلتك من الله تعالى بمنزلك
من الناس »

وسبب هذا أن خشية الله تبعث على طاعته في خلقه ، وطاعته في خلقه تبعث على
محبة ؛ فلذلك كانت محبتهم دليلا على خيره وخشيته ، وبغضهم دليلا على شره
ولله مرأته

وروى أن عمر بن الخطاب قال لأبي مريم السلولى — وكان هو الذى قتل
أخاه زيد بن الخطاب — : « والله إني لأحبك حتى تحب الأرض الدم » قال :
أفيمعنى ذلك حقا ؟ قال : « لا » قال : فلاضير ؛ إنما يأسى على الحب النساء »

عهد الإمام على

إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعى

هو أحفل كتاب فيما يجب على الحاكم من حيث سياسة الحكم وتصريف
أمور الرعية للوصول بها إلى أوفى غاية من الحياتين المادية والأدبية
وقد حوى هذا العهد ضروبا من السياسة الحكيمة لم تبلغها بعد أرقى الأمم
حضارة واشترعا

وقد آثرنا أن تقدم للمطلع بين يدى هذا العهد عناصر تم عن جليل موضوعه ،
ونهدى إلى عظيم خطره ، وإنا لموردوها فيما يلي :

- ١ - السعادة في العمل بكتاب الله والشقاء في الخروج منه
- ٢ - لا يصلح لحكم الناس إلا من قهر الشهوات
- ٣ - مقياس الحكم ألسنة المحكومين
- ٤ - ليس الخاكم سبغا ضاريا وإنما هو مظهر الرحمة والمحبة
- ٥ - الله يذل من ساماه في عظمته وتشبه به في جبروته
- ٦ - من ظلم العباد خاصمه الله وسلبه الملك
- ٧ - عامة الأمة هم عمادها وعدتها والخاصة أثقل مؤنة وأقل معونة
- ٨ - أحق الرعية بالبعد أطلبهم لمعايب الناس
- ٩ - واجب على الحاكم أن يعمل على أن يطهر قلوب الأمة من الحقده عليه
- ١٠ - خير الوزراء أقولهم للحق وأبعدهم عن تحسين الظلم
- ١١ - الإمام حسن إلى الرعية يزيدهم نشاطا وإقبالا على العمل
- ١٢ - لا يصح نقض شيء مما اتفق عليه صدور الأمة
- ١٣ - لكل طبقة من طبقات الأمة حق على واليها
- ١٤ - أنبل صفات رجال الجيش النزاهة والنجدة والشجاعة
- ١٥ - إذا استقام العدل في البلاد سلمت صدور الرعية وأخلصوا النصيحة لحكمهم وأحبوا طول مدتهم
- ١٦ - خير الموظفين من لا تشرف نفسه على طمع ولا يزدهيه إطرأ
- ١٧ - السخاء على الموظف يعينه على التعفف
- ١٨ - الحماية في إسناد الوظائف تؤدي إلى الجور والحيانة
- ١٩ - من طلب الخراج بغير عمارة أخرج البلاد وأهلك العباد
- ٢٠ - حرص الحكام على جمع المال سوء ظن منهم بالبقاء ومؤد إلى إغوار الأمة وإفلاسها
- ٢١ - تجب العناية الكبرى بالتجار وذوى الصناعات ومراقبتهم
- ٢٢ - أحوج الرعية إلى الإمام نصاب الطبقة السفلى وعامة الأمة

- ٢٣ - الرفق بالرعية يحل عقدة لسانهم
- ٢٤ - وجوب إنجاز الأعمال في حينها
- ٢٥ - احتجاب الحكم عن الرعية يؤدي إلى الجبل بأحوالهم فيتشابه الحق بالباطل
- ٢٦ - إذا ظنت الرعية بالحاكم حينما وجب عليه إطلاعهم على الواقع رياضة منه لنفسه وتقويما لهم على الحق
- ٢٧ - إجماع الناس على تعظيم الوفاء بالعهود
- ٢٨ - اجتنب الاء بهام ولحن القول في المعاهدات والمعاهدات
- ٢٩ - سفك الدماء بغير حق شرعى يوهن الملك ويزيله
- ٣٠ - المن على الرعية يمسخ الإحسان ، والتزيد يذهب بنور الحق ، وخلف الوعد يوجب المقت
- ٣١ - لاحق للحاكم أن يطمع في أكثر مما له من الحقوق العامة
- بسم الله الرحمن الرحيم
- هذا ما أمر به عبد الله على أمير المؤمنين — مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر : جباية خراجها ، وجهاد عدوها ، واستصلاح أهلها ، وعمارة بلادها :
- أمره بتقوى الله وإيثار طاعته ، واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ، ولا يشقى إلا من جحودها وإضاعته ، وأن ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه ؛ فاءنه جل اسمه قد تسكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه .
- وأمره أن يكسّر من نفسه عن الشهوات . ويزعها (١) عند الجمحات (٢) ؛ فاءن النفس أمارة بالسوء إلا مارحم الله .

(١) يكفّها (٢) الجمحات : منازعة النفس إلى شهواتها

(٦ — الخالق الكامل ثالث)

ثم اعلم يا مالك أتى قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدلٍ وجورٍ ، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاية قبلك ، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم ، وإنما يُستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على ألسن عباده ؛ فليكن أحبَّ الذخائر إليك ذخيرةُ العمل الصالح : فأملكك هواك ، (١) وشحَّ بنفسك عما لا يحل لك ، فأن الشج بالنفس الاء نصابُ منها فيما (٢) أحببت أو كرهت (٣) ، وأشعر (٤) قلبك الرحمة للارعية ، والمحبة لهم ، واللفظ بهم . ولا تكوننَّ عليهم سبعا ضاريا تغتنيهم أكلمهم ؛ فأنهم صنفان : إما أخ لك في الدين ، وإما نظير لك في الخلق ؛ يفرط (٥) منهم الزلل ، وتعرض لهم العلل ، ويؤتى (٦) على أيديهم في العمد والخطأ ؛ فأعظمهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه ؛ فأنك فوقهم ، ووالى الأمر عليك فوقك ، والله فوق من ولاك ؛ وقد استكفأك (٧) أمرهم ، وابتلاك بهم .

ولا تنصب نفسك لحرب (٨) الله ؛ فأنه لا يدى (٩) لك بنقمته ، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته . ولا تندمن على عفوك ، ولا تبججن (١٠) بعقوبة ، ولا تسرعن إلى بادرة (١١) وجدت منها مندوحة ، (١٢) ولا تقولن إني مؤمَّرٌ أمر فأطاع ؛ فأن ذلك إدغال (١٣) في القلب ، ومنه ككة (١٤) للدين ، وتقرب من الغير (١٥) . وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة (١٦) فانظر إلى عظم ملك الله فوقك ، وقدرته منك على مالا تقدر عليه من نفسك ؛

(١) اقمها (٢) من التهور والانهماك (٣) من التكليف الشرعية والواجبات العقلية (٤) اجعلها كالثوب الملاصق للجسد (٥) يسبق (٦) تقع السيئات على أيديهم (٧) القيام بتدبير مصالحهم (٨) مخالفة شريعته بالظلم (٩) لا طاقة لك بها (١٠) تفرحن (١١) ما يبدر من الحدة عند الغضب (١٢) متسعا (١٣) فساد (١٤) مضغفة (١٥) الحادثات (١٦) عجبا

فإن ذلك يُطامِن إليك من طمأحك (١) ، ويكف عنك من غربك (٢) ، وفيه إليك بما عزب عنك من عقاك .

إياك ومساماة (٣) الله في عظمته ؛ والتشبه به في جبروته ؛ فإن الله يذل كل جبار ، ويبين كل مختال .

أنصف الله ، وأنصف الناس من نفسك ، ومن خاصة أهلك ، ومن لك هوى (٤) فيه من رعيته ؛ فإنك إلا تفعل تظلم ، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده ، ومن خاصم الله أدحض (٥) حجته ، وكان لله حرباً حتى ينزع أو يتوب ؛ وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم ؛ فإن الله سميع دعوة المضطهدين ، وهو للظالمين بالمرصاد .

وليسكن أحب الأمور إليك أو سطها في الحق ، وأعمها في العدل ، وأجمعها لرضا الرعية ؛ فإن سخط العامة يحجب رضا الخاصة ، وإن سخط الخاصة يُغتفر مع رضا العامة ؛ وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مئونة في الرخاء ، وأقل معونة له في البلاء ، وأكره للاء نصاف ، وأسأل بالاء لحاف ، وأقل شكراً عند الإعطاء ، وأبطأ عذراً عند المنع ، وأضعف صبراً عند ملات الدهر — من أهل الخاصة ؛ وإنما عمود الدين وجماع (٦) المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة ؛ فليكن صفوك (٧) لهم وميلك معهم .

وليكن أبعد رعيته منك ، وأشنؤهم عندك — أطلبهم لمعايب الناس ؛ فإن في الناس عيوباً والى أحق من سترها ، فلا تكشف عن عما غاب عنك منها ؛ فإنما عليك تطهير ما ظهر لك ، والله يحكم على ما غاب عنك ؛ فاستر العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب ستره من رعيته

أطلق (٨) عن الناس عقدة كل حقد ، واقطع (٩) عنك سبب كل وتر ، وتغاب عن

(١) جماحك (٢) الغرب : الحدة (٣) المباراة في السمو (٤) ميل (٥) أبطل

(٦) جماعة الاسلام (٧) ميلك (٨) احلل عقد الأحقاد من القلوب بحسن السيرة فيهم

(٩) اقطع سبب العداوات بترك الامساء إلى الرعية

كل مالا يصح لك ، ولا تعجلن على تصديق ساع ؛ فإني الساعي غاش وإن تشبه
بالتأصحين . ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ، ويعمدك الفقر ،
ولا جباناً يضعفك عن الأمور ، ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور ؛ فإني
البخل والجبن والحرص غرائز شتى (١) يجمعها سوء الظن بالله .

إن شر وزرائك من كان قبلك للأشراروزيرا ، ومن شرهم في الآثام ؛
فلا يكونن لك (٢) بطانة ؛ فإنيهم أعوان الأئمة ، وإخوان الظلمة ، وأنت واجدٌ
منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفادهم ، وليس عليه مثل آصارهم (٣)
وأوزارهم ممن لم يعاون ظالماً على ظلمه ، ولا آثماً على إثمه ؛ أولئك أخف عليك
مئونة ، وأحسن لك معونة ، وأحنى عليك عطفاً ، وأقل لغيرك إلفاً (٤) فاتخذ
أولئك خاصة لحوائك وحفلاتك ، ثم ليكن آثرهم عندك أقوالهم بمُرّ الحق لك ،
وأقلهم مساعدة فيما يكون منك : مما كره الله لأوليائه واقعا (٥) ذلك من
هواك حيث وقع .

والصق بأهل الورع والصدق ، ثم رخصهم على ألا (٦) يُطْرُوكَ ولا (٧)
يُجَبَّحُوا بباطل لم تفعله ؛ فإني كثرة الأخطاء تُحدثُ الزهو (٨) وتُدنى من
العزة . ولا يكونن المحسنُ والمسيءُ عندك بمنزلة سواء ؛ فإني في ذلك تزهيذاً
لأهل الإحسان في الإحسان ، وتديباً لأهل الإساءة على الإساءة . وألزم
كلّاً منهم ما ألزم نفسه .

واعلم أنه ليس شيءٌ بأدعي إلى حسن ظن والبرعيته من إحسانه إليهم ،
وتخفيفه المئونات عليهم ، وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قلبهم (٩) ؛ فليكن
منك في ذلك أمرٌ يجتمع لك به حسن الظن برعيته ؛ فإني حسن الظن يقطع عنك

(١) متفرقة (٢) البطانة الخاصة (٣) الآصار جمع إصر بالكسر وهو الذنب
(٤) محبة (٥) وإن كان من أشد مرغوباتك (٦) عودهم ألا يزيدوا في مدحك
(٧) ولا يفرحوك بنسبة عمل عظيم إليك لم تكن فعلته (٨) العجب (٩) عندهم

نصبا طويلا وإن أحق من حسن ظنك به لَمَنْ حسن بلاؤك (١) عنده ، ، وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده ،

ولا تنقض سنةً صالحةً تعمل بها صدور هذه الأمة ، واجتمعت بها الألفة ، وصَلَحَت عليها الرعية ، ولا تُحدِثَنَّ سنةً تضر بشيء من ماضى تلك السنن ، فيكون الأجر لمن سنّها ، والوزر عليك بما نقضت منها . وأكثَرُ مدارس العلماء ، ومنافئة (٢) الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك ، وإقامة ما استقام به الناس قبلك .

واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض ؛ فمنها جنود الله ، ومنها كتاب (٣) العامة والخاصة ، ومنها قُضاة العدل ، ومنها عمال الإِصْصاف والرفق ، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة (٤) الناس ، ومنها التجارُ وأهلُ الصناعات ، ومنها الطبقة السفلى من ذوى الحاجات والمسكنة ؛ وكلاهما قد سمى الله له سهمه ، ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهداً منه عندنا محفوظاً ؛ فالجنود باءُ ذن الله حصون الرعية ، وزينُ الولاية ، وعز الدين ، وسُبل الأمن ، وليس تقوم الرعية إلا بهم ، ثم لا قوام للجنود إلا بما يُخرج الله لهم من الخراج الذى يقوون به على جهاد عدوهم ، ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ، ويكون من وراء حاجتهم ؛ ثم لا قوام لهذين الصنفتين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب ؛ لما يُحْكِمُون من المعاهد (٥) ، ويجمعون من المنافع (٦) ، ويؤمنون عليه من خواص الأمور وعوامها ؛ ولا قوام لهم جميعاً

(١) صنعتك (٢) محادثة (٣) الكتاب : منهم عاملون للعامة كالحاسبين والذين يكتبون فى شئون الخراج والمظالم ، ومنهم مختصون بالحاكم يفضى إليهم بأسراره (٤) أبواب الخراج من المسلمين (٥) العقود فى البيع والشراء (٦) من حفظ الأمن وجباية الخراج

إلا بالتجار وذوى الصناعات فيما يَجْتَمِعُونَ عليه من مرافقهم (١) ، و يقيمونه من أسواقهم ، و يَكْفُونَهُمْ من الترفق (٢) بأيديهم مما لا يَبْلُغُهُ رِفْقُ غَيْرِهِمْ ؛ ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يَحْتَقِرُ رِفْدَهُمْ (٣) ومعونتهم ، وفي الله لكل سعة ولكل على الوالى حقٌ بقدر ما يصلحه ، وليس يَخْرُجُ الوالى من حقيقة ما أَلْزَمَهُ اللهُ تعالى من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطئ نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خَفَّ عليه أو ثَقُلَ .

فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولأمامك وأتقاهم (٤) جيبا ، وأفضلهم حلما : ممن يبطن عن الغضب ، ويستريح إلى العذر ، يبرأف بالضعفاء ، وينبؤ (٥) على الأقوياء ، ومن لا يثبته العنف ، ولا يقعد به الضعف .

ثم الصق بذوى الأحساب ، وأهل البيوتات الصالحة ، والسوابق الحسنة ، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة ؛ فإياهم جماع من الكرم ، وشعب من العرف . ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ، ولا يتفقا فمن (٦) في نفسك شيء قويتهم به ، ولا تحقرن لطفًا (٧) تعاهدتهم به وإن قل ؛ فإياه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك ، وحسن الظن بك . ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها ؛ فإياهم لايسير من لطفك موضعا ينتفعون به . وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه ،

وليكن أثر (٨) رؤوس جنودك عندك من واساهم في معونته ، وأفضل عليهم من جدته ، بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم ، حتى يكون همهم همًا واحدا في جهاد العدو ؛ فإياهم عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك ؛

(١) منافعهم التي يجتمعون لأجلها (٢) التكسب (٣) معونتهم (٤) أظهرهم قلبا وحلما وعقلا (٥) يشتد (٦) لا أعد شيئا قويتهم به غاية في العظم زائدا عما يستحقون . (٧) كل تطف وقع فله موقع من قلوبهم وإن قل (٨) أفضل أى على الرؤساء

وإن أفضّل قرقر عين الولاية استقامة العدل في البلاد ، وظهور مودة الرعية ،
وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم ، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم
على ولاية أمورهم ، وقلة استئثار دولهم ، وترك استبطاء انقطاع مدتهم ؛
فأفسح في آمالهم ، وواصل في حسن الشئاء عليهم وتعيد ما أبلى (١) ذؤو
البلاء منهم ، فإني كثرة الذكر لحسن أفعالهم تيز الشجاع ، وتحرّض الناكل (٢)
إن شاء الله تعالى .

ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى ، ولا تضيفن بلاء امرئ إلى غيره ، (٣)
ولا تقصرن به ، دون غاية بلائه ، ولا يدعوك شرف امرئ إلى أن تعظم من
بلائه ما كان صغيرا ، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما
واردّد إلى الله ورسوله ما يضاحك (٤) من الخطوب ، ويشته عليك من
الأمر ؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى لقوم أحب إرشادهم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) : فالرّد إلى الله الأخذ
بمحكم كتابه ، والرّد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفارقة (٥)

ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيك في نفسك ، ممن لا تضيق به
الأمر ، (٦) ولا يمحكه الخصوم ، ولا يتمادي في الزلة ، ولا يحضر (٧)
من العي إلى الحق إذا عرفه ، ولا تشرف (٨) نفسه على طمع ، ولا يكتفي
بأدنى فهم دون أقصاه - وأوقفهم في الشبهات ، وآخذهم بالحجج ، وأقللهم تبرما

(١) ماصنع أهل الأعمال العظيمة (٢) المتأخر المتقاعد (٣) لا تنسب عمل امرئ
إلى غيره ، ولا تقصرن به في الجزاء دون ما يبلغ عمله الجليل (٤) يشكّل (٥) أي
خذ بما أجمع عليه مما لا يختلف في نسبه (٦) لا تحمله مخاصمة الخصوم على
الاجاج والإصرار على رأيه (٧) حصر كفرح ضاق صدره أي لا يضيق صدره من
الرجوع إلى الحق (٨) لا تخاف نفسه من فوت المنافع والمرافق

بمراجعة الخصم ، وأصبرهم على تكشّف الأمور ، وأصرمهم (١) عند اتّضاح الحكم : ممن لا يزدهيه إطرأ ولا يستميله إغراء ، وأولئك قليلٌ ؛ ثم أكثر تعاهد قضائه ، (٢) وافسح له في البذل ما يزيل عِلّته ، وتقلّ معه حاجته إلى الناس ؛ وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ؛ (٣) ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك ، فانظر في ذلك نظرا بليغا ، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار ، يعمل فيه بالهوى ويطلب

ثم انظر في أمور عالك ، فاستعملهم اختبارا ، (٤) ولا تولهم محاباة وأثرة ؛ فإنيهما يجماع من شعب الجور والخيانة ؛ وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدّم (٥) في الإسلام المتقدمة ؛ فإنيهم أكرم أخلاقا ، وأصح أعراضا ، وأقل في المطامع إشرافا ، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا ثم أسبغ عليهم الأرزاق ، فإني ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم ، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم ، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك ، أو ثلموا أمانتك ، (٦) ثم تفقد أعمالهم ، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ؛ فإني تعاهدك في السر لأمرهم (٧) حدوة لهم على استعمال الأمانة ، والرفق بالرعية ، وتحفظ من الأعوان ؛ فإني أحدّ منهم بسط يده إلى خيانة (٨) اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهداً فبسط عليه العقوبة في بدنه ، وأخذته بما أصاب من عمله ، ثم نصبته بمقام المذلة ، ووسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة .

(١) أقطعهم للخصومة (٢) تتبعه وتعرفه (٣) إذا رفعت منزلته عندك هابته الخاصة كما تهابه العامة فلا يجسر أحد على الوشاية به عندك (٤) ولهم الأعمال بالامتحان لا اختصاصا وميلا منك لمعاوتهم واستبدادا بلا مشورة (٥) القدم واحدة الأقدام أي الخطوة السابقة وهم الأولون (٦) نقصوا في أدائها أو خانوها (٧) سوّق لهم وحث (٨) اتفقت عليها أخبار الرقباء

وَتَبَقَّدَ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ ؛ فَأَنَّ فِي صَلَاحِهِ وَصَلَاحِهِمْ صَلَاحًا
لِمَنْ سِوَاهُمْ ، وَلَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ
وَأَهْلِهِ .

وَلِيَكُنْ نَظْرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظْرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ ؛
لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْرِكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ ،
وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ ، وَلَمْ يَسْتَقِمَّ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا ؛ فَأَنَّ شَكْوَا قَلًا أَوْ عِلَّةً أَوْ
انْقِطَاعَ شَرْبِ (١) أَوْ بَالَةٍ ، أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا
عَطَشٌ — خَفَقَتْ عَنْهُمْ بِمَا تَرَجَوْا أَنْ يَصْلِحَ بِهِ أَمْرُهُمْ ؛ وَلَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْءٌ
خَفَقَتْ بِهِ الْمُؤَنَةُ عَنْهُمْ ؛ فَأَنَّ هَذَا ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ وَتَزِينِ
وِلَايَتِكَ ، مَعَ اسْتِجْلَابِكَ حَسَنَ ثَنَائِهِمْ ، وَتَبَجُّحِكَ (٢) بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ
مُعْتَمِدًا (٣) فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عَنْدهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ لَهُمْ ، (٤) وَالثِّقَةِ (٥)
مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ وَرَفَقِكَ بِهِمْ ؛ فَبِمَا حَدَّثْتَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا
عَوَّاتٌ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ احْتِمَالُوهُ طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ ؛ فَأَنَّ الْعِمْرَانَ مُحْتَمِلٌ (٦)
مَا حَمَلْتَهُ ؛ وَإِنَّمَا يُؤَوِّي خِرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا ، وَإِنَّمَا يُعَوِّزُ
أَهْلُهَا لِإِسْرَافِ (٧) أَنْفُسِ الْوَلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ ، وَقِلَّةِ
انْتِفَاعِهِمْ بِالْعَبْرِ .

(١) شَكَاوًا ثَقِيلًا الْمَضْرُوبُ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ ، أَوْ نَزُولُ عِلَّةٍ سَمَاوِيَةٍ أَوْ
انْقِطَاعُ مَاءٍ فِي بِلَادٍ تَسْقَى بِالْأَنْهَارِ أَوْ انْقِطَاعُ مَا يَبِلُ الْأَرْضَ مِنْ مَطَرٍ فِيمَا تَسْقَى
بِالْمَطَرِ ، أَوْ تَحْوِيلُ الْأَرْضِ الْبَنْدَرِ إِلَى إِفْسَادٍ بِالتَّعَفُّنِ لِمَاعِهَا مِنَ الْغَرَقِ — إِنْ شَكَا
ذَلِكَ — خَفَقَتْ عَنْهُمْ . (٢) سُرُورُكَ (٣) مَتَّخِذًا زِيَادَةَ قُوَّتِهِمْ عِمَادًا لَكَ تَسْتَنْدُ
عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ (٤) إِرَاحَتَكَ لَهُمْ (٥) مَعْطُوفٌ عَلَى فَضْلِ (٦) مَا دَامَ الْعِمْرَانُ
نَامِيًا فَكُلُّ مَا حَمَلْتَهُ أَهْلُهُ سَهْلٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْتَمِلُوا (٧) تَطْلُعَ .

ثم انظر في حال كتابك قول على أمورك خيرهم ، واخصص رسالتك التي تدخل فيها مكايذك واسرارك بأجمعهم (١) لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة ، فيجتري بها عليك في خلاف لك بحضرة ملا ، ولا تقصر (٢) به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباتها على الصواب عنك ، وفيما يأخذ لك ويعطى منك ، ولا (٣) يضعف عقداً اعتقده لك ، ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك ، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور ، فإما الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل ،

ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك (٤) واستينامتك وحسن الظن منك ، فإما الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء ، ولكن اختبرهم بما أولوا للصالحين قبلك ، فعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا ، وأعرفهم بالأمانة وجها ، فإما ذلك دليل على نصيحتك لله ولئن وليت أمره ،

واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ، (٥) ولا تشئت عليه كثيرها ، ومهما كان في كتابك من عيب فتغايبت عنه (٦) أزمته ،

(١) اخصص الرسائل الحاوية للأسرار بمن فاق غيره في الأخلاق الصالحة الذي لا تطفئه الكرامة فيتجراً على مخالفتك في حضور جماعة من الناس (٢) لا تكون خفتله موجبة لتقصيره في اطلاعك على ما يود من عمالك ولا في إصدار الأجوبة عنه على وجه الصواب (٣) يجب أن يكون خيرا بطرق المعاملات بحيث إذا عقد لله عقدا جعله محكما جزيلا الفائدة ، وإذا وقعت مع أحد عقدا فيه ضرر عليك كان قادرا على حل ذلك العقد (٤) يجب ألا يكون انتخاب الكتاب تابعا لميلك الخاص ، فإما أنهم يتوسلون إلى الفراسات ليعرفوها (٥) لا يقهره عظيم تلك الأعمال ، ولا يخرج عن ضبط كثيرها . (٦) كان لاصقابك .

ثم استَوْصِ بالتَّجَارِ وذَوِي الصَّنَاعَاتِ ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا الْمَقِيمِ مِنْهُمْ
وَالْمُضْطَرِّبِ (١) بِمَالِهِ ، وَالْمُتَرَقِّقِ (٢) يَبْدُنُهُ ؛ فَأَنَّ لَهُمْ مَوَادَّ الْمَنَافِعِ ، وَأَسْبَابُ
الْمُرَافِقِ (٣) وَجُلُأُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالطَّارِحِ فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ وَسَهْلِكَ
وَجَبْلِكَ ، وَحَيْثُ (٤) لَا يَلْتَسِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا ، وَلَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا ؛ فَأَنَّ لَهُمْ
(٥) سِلْمٌ لَا تُخَافُ بَأَيْقَتَهُ ، وَصُلْحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ ، وَتَقْقَدُ أُمُورَهُمْ
بِحَضْرَتِكَ ، وَفِي حَوَاشِي بِلَادِكَ ،

وَأَعْلَمُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ (٦) ضَيْقًا فَاحِشًا وَشُحًّا قَاصِيًا ، وَاحْتِكَارًا
لِلْمَنَافِعِ ، وَتَحَكُّمًا فِي الْبَيْعَاتِ ، وَذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَةِ ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوَلَاةِ ؛
فَأَمْنٌ مِنَ الْإِحْتِكَارِ ؛ فَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ مَنَعَ مِنْهُ . وَلِيَكُنَ الْبَيْعُ
بِعَمَّا سَمَحًا بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَأَسْعَارٍ لَا تُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ ؛ فَمَنْ
قَرَفَ (٧) حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَتَكَلَّلْ بِهِ وَعَاقِبِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ .

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين ،
وأهل البؤس (٨) والزمني ؛ فَأَنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعًا وَمُعْتَرًا ، وَاحْفَظْ
لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ (٩) مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسْمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ ،
وَقِسْمًا مِنْ غُلَاتِ صَوَافِي الْإِسْلَامِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ؛ فَأَنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ

(١) المتردد بأمواله بين البلدان (٢) المكتسب ببدنه (٣) ماله يتم
الانتفاع كالألآنية والأدوات (٤) يجلبونها من أمكنة بحيث لا يمكن التثام الناس
 واجتماعهم في مواضع تلك المرافق من تلك الأمكنة (٥) يريد أن التجار وذوى
الصناعات مسالمون لا تخشى منهم داهية العصيان (٦) عسر معاملة (٧) من التجأ
إلى الحُكْرَةِ وهي الاحتكار بعد النهي فأوقع به النكال من غير تجاوز حدود
العدل (٨) البؤس شدة الفقر والزمني جمع زمين وهو المصاب بعاهة (٩) القانع السائل ،
والمعتر المتعرض للعطاء بلا سؤال (١٠) طلب منك حفظه

الذي للأدنى ، وكلُّ قد استرعى حقه ، فلا يشغلنك عنهم بَطْرُ ، فإِنَّكَ لا تُعْذِرُ بِتَضْيِيعِ النَّافَةِ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرِ الْمُهِمِّ ؛ فلا تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ ، ولا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ ، وَتَفْقِدَ أُمُورَ من لا يصل إليك منهم من تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرَّغْ لَوْ لَثَقَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْحَشِيَّةِ وَالتَّوَاضِعِ ؛ فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرِّعِيَةِ أَحْوَجُ إِلَى الْإِعْذَارِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَكُلُّ فَاعْذِرْ إِلَى اللَّهِ فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ .

وَتَعَمَّدَ أَهْلَ الْيَتَمِ وَذَوِي الرِّقَةِ فِي السَّنِ مَنْ لَمْ يَحِيلْ لَهُ ، وَلا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ ، وَذَلِكَ عَلَى الْوَلَاةِ ثَقِيلٌ ، وَالْحَقُّ كَلْهَ ثَقِيلٌ ، وَقَدْ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ ، قَصَبُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَوَثَّقُوا بِصَدَقِ مَوْعِدِ اللَّهِ لَهُمْ .
وَأَجْعَلْ لِدَوَى الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا (١) تُفَرِّغْ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ ، وَتَجْلِسَ لَهُمْ مَجْلِسًا عَامًا ، فَيَتَوَاضِعَ فِيهِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكَ ، وَتُقْعَدَ (٢) عَنْهُمْ جُنْدُكَ وَأَعْوَانُكَ مِنْ حِرَاسِكَ وَشُرَطِكَ ؛ حَتَّى يَكَلِّمَكَ مَتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعِّعٍ (٣) ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ : « كُنْ تَقْدِسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعِّعٍ » ؛ ثُمَّ احْتَمَلَ (٤) الْحَرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِيَّ ، وَنَجَّ عَنْهُمْ الضِّيقَ (٥) وَالْأَنْفَ يَسْطِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ ، وَيُوجِبُ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ .
وَأَعْظَمَ مَا أُعْطِيَ هَنِيئًا (٦) ، وَامْنَعْ فِي إِجْمَالٍ وَإِعْذَارٍ ،

(١) تفرغ لهم فيه بشخصك للنظر في مطالبهم (٢) تأمر بالآلا يتعرض لهم جندك وشرطك وهم المعروفون الآن بالضابطة . (٣) غير خائف والمتنعع التردد في الكلام من عجز وعي . (٤) الحرق بالضم العنف (٥) ضيق الصدر بسوء الخلق ، والأنف الاستكبار (٦) سهلا لا من فيه

ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها : منها إجابة عمالك بما يعينها
(١) عنه كتابك ، ومنها إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بما
تخرج (٢) به صدور أعوانك ، وامن لكل يوم عمله ؛ فأن لكل
يوم ما فيه .

واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت ، وأجزل
تلك الأقسام ، وإن كانت كلها لله إذا صاحت فيها النية ، وسلمت منها
الرعية ،

وليكن في خاصة ما تخصص الله به دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة ؛
فأعط الله من بدنك في ليالك ونهارك ، ووف ما تقربت به إلى الله سبحانه
من ذلك كاملاً غير مملوم (٣) ولا منقوص بالغام بدنك مبالغ ، وإذا
قمت في صلاتك للناس فلا تكون منفراً (٤) ولا مضيعاً ؛ فأن في الناس
من به العلة وله الحاجة ، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
وجهني إلى اليمن : كيف أصلي بهم ؟ فقال : (صل بهم كصلاة أضعفهم وكن
بالمؤمنين رحيماً .)

وأما بعد فلا تطوكن احتجاجك عن رعيتك ؛ فأن احتجاج الولاة عن
الرعية شعبة من الضيق ، وقلة علم بالأمور ، والاحتجاج منهم يقطع عنهم علم
ما احتجوا دونه ، فيصغر عندهم الكبير ، ويعظم الصغير ، ويقبح الحسن
ويحسن القبيح ، ويشاب الحق بالباطل ، وإنما الوالي بشر لا يعرف

(١) يعجز (٢) خرج من باب تعب ، وأعوان الخا كم تضيق صدورهم
بتعجيل الحاجات ويحبون الماطلة في قضائها استجلاباً بالمنفعة أو اظهاراً للجبروت .
(٣) غير مخدوش بشيء من التقصير أو الرياء (٤) التنفير بالتطويل ، والتضييع
بالنقص في الأركان

ما توارى عنه الناس به من الأمور ، وليست على الحق (١) سمات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب ، وإنما أنت أحد رجلين : إما أمرؤ سَخَتْ نفسك بالبذل في الحق ، فقيم احتجابك من واجب حق تعطيه ، أو فعل كريم تُسديده ؟

أو مبتلى بالمنع ، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذك ، مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤنة فيه عليك : من شكاة (٢) مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة .

تم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاؤل ، وقلة إنصاف في معاملة ، فاحسب (٣) مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال ، ولا تقطعن (٤) لأحد من حاشيتك وحاميتك (٥) قطيعة ، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضير بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم فيكون منهم (٦) ذلك لهم دونك ، وعيبه عليك في الدنيا والآخرة ،

وازم الحق من لزمه من القريب والبعيد ، وكن في ذلك صابرا محتسبا ، واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع ، وابتغ عاقبه بما يشغل عليك منه ، فإن مغبة ذلك محمود ، وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر (٧) لهم بعدرك ،

(١) ليس لـحق علامات ظاهرة ، وإنما يتميز بالامتحان والفحص (٢) شكاية (٣) اقطع أسباب تعديهم بالاخذ على أيديهم (٤) الاقطاع المنحة من الأرض ، والقطيعة الممنوح منها (٥) الحامة : الخاصة والقرابة ، والاعتقاد الامتلاك ، والعقدة الضيقة : وإذا اقتنوا ضيقة فربما أضروا بمن يليها من الناس في شرب أى نصيب من الماء (٦) منفعتة الهيئته (٧) إن فعلت فعلا ظنت الرعية أن فيه حيفا فأصحر أى ابن لهم وبين عذر فيهم ، ونح عنك ظنونهم بهذا الاصحاح ، فإن ذلك تعويذا لنفسك العدل وإبداء عذر لهم

وأعدل عنك ظنونيهم بآء صُحارك ؛ فإني في ذلك رياضةً منك لنفسك ، ورفقاً برعيتك ، وإعداداً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق .

ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك لله فيه رضا ؛ فإني في الصلح دعة (١) الجنودك ، وراحة من هومك ، وأمناً لبلاك ؛ ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ؛ فإني العدو ربما قارب ليتغفل (٢) ؛ فخذ بالحزم ، واتهم في ذلك حسن الظن ؛ وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة ، أو ألبسته منك ذمة (٣) فخط عهدك بالوفاء ، وارفع ذمتك بالأمانة ، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ؛ فإني ليس من فرائض الله شيء للناس أشد عليه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت آرائهم — من تعظيم الوفاء بالعهود ، وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين ؛ لما استولوا (٤) من عواقب الغدر ، فلا تغررن بذمتك ، ولا تخيسن بعهدك ، ولا تختلن عدوك ؛ فإني لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي ، وقد جعل الله عهده وذمته أمناً أفضل (٥) بين العباد برحمته ، وحريماً (٦) يسكنون إلى منعته ويستفيضون (٧) إلى جواره ، فلا إدغال (٨) ولا مدالة ولا خداع فيه ،

ولا تعقد عقداً تجوز فيه العلل (٩) ، ولا تعولن على الحن (١٠) القول بعد التأكد والتوثيق ، ولا يدعوك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انقصاصه بغير الحق ؛ فإني صبرك على ضيق أمر ترجوا انقراضه وفضل عاقبته

- (١) راحة (٢) تقرب منك بالصلح ليلقي عليك عنه غفلة فيغدرك فيها (٣) عهداً (٤) وجدوا عواقبه وبيلة (٥) خاس بعهد خانه وتقضه ، والختل الخداع (٦) أفشاه ونشره (٧) ما حرم عليك أن تمسه (٨) يفزعون (٩) الام إدغال الالافساد ، والمدالة الخيانة (١٠) ما يصرفه عن وجهه ويحوله إلى غير المراد (١١) الحن القول ما يقبل التوجيه كالتورية

خيرٌ من غدر تخاف تبعته وأن يُحيطَ (١) بك من الله طلبةً فلا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك .

إياك والدماء وسفككمَا بغير حياها؛ فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة ، وانقطاع مدة - من سفك الدماء بغير حياها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تُتَوَسَّنَ سُلطانك بسفك دم حرام ؛ فإن ذلك مما يُضعِفُه ويُوهِئُه ، بل يُزيلُه وَيَنقُلُه ؛ ولا عذر لك عند الله ولا عندى فى قتل العمد ؛ لأن فيه (٢) - قود البدن ؛ وإن ابْتُلِيتَ بخطأ ، وأفرط (٣) عليك سَوْطُك أو سيفُك أو يدُك بعقوبة ؛ فإن فى الوكزة فما فوقها مَقْتَلَةٌ - فلا (٤) تطمحن بك نخوة سُلطانك عن أن تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم .

وإياك والاعجاب بنفسك ، والثقة بما يُعجبك منها وحُبِّ الأَطْرَاء ؛ فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان فى نفسه ؛ ليمتحق ما يكون من إحسان المحسنين ،

وإياك والمنّ على رعيّتك بأحسنائك ، أو التزّيد فيما كان من فعلك ، أو أن تعدّهم فتتبع موعِدك بخلفك ؛ فإن المنّ يُبطل الإحسان ، والتزّيد يذهب بنور الحق ، والخلف يوجب المقت عند الله والناس ، قال الله سبحانه

(١) أى كما تخاف تبعته تخاف أن تتوجه عليك من الله مطالبة بحقه فى الوفاء

الذى غدرته ، ويأخذ الطالب بجميع أطرافك فلا يمكنك التخلص منه

(٢) القود بالتحريك القصاص ، وإضافته للبدن لأنّه يقع عليه

(٣) عجلّ بما لم تكن تريده ، والوكزة الضربة بقبضة اليد

(٤) جواب الشرط أى لا يرتفعن بك كبرياء السُلطان عن تأدية الدية

إليه فى القتل

وتعالى : (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَقْعَاوْنَ) .

وإياك والعجلة بالأُمور قبل أوانها ، أو التساقط فيها عند إمكانها ، أو اللجاجة فيها إذا تنكرت ، أو الوهن عنها إذا استوضحت ؛ فضع كل أمر موضعه ، وأوقع كل عمل موقعه ،

وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة والتعالي عما يُعنى به مما قد وضح للعيون ، فإنه مأخوذ منك لغيرك ، وعما قليل تكشف عنك أغذية الأُمور ، وينتصف منك للمظلوم ،

املك حمية أفك وسورة حدك ، وسلوة يدك ، وغرب لسانك ، واحترس من كل ذلك بكف البادرة ، وتأخير السطوة ؛ حتى يسكن غضبك ، فتملك الاختيار ؛ ولن تحسبك ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك .

والواجب عليك أن تتذكر ماضى لمن تقدمك من حكومة عادلة ، أو سنة فاضلة ، أو أثر عن نبينا صلى الله عليه وآله ، أو فريضة في كتاب الله فتتدنى بما شاهدت مماعمانا به فيها ، وتجهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدى هذا ، واستوقفت به من الحجة لنفسى عليك لكيلا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها . وأنا أسأل الله بسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة — أن يوفقنى وإياك لما فيه رضاه : من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه من حسن الشاء في العباد ، وجميل الأثر في البلاد ، وتمام النعمة ، وتضعيف الكرامة ؛ وأن يحتم لى ولك بالسعادة والشهادة ، إنا إلى الله راغبون . والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين .

حقوق الرؤساء والمرءوسين

لقد اقتضى نظام هذا العالم المحكم عدم تساوى الأفراد فى الأعمال والأرزاق لتبقى الحاجة ماسة أبداً إلى العمل الذى هو روح العمران وأساس الترقى . ولما كان من أهم مقتضيات العمل أن يكون فيه رئيس ومرءوس كان من الضروري وضع نظام بكل ما للآخرين من حقوق وما عليهما من واجبات حتى ينتظم الأمر : فمن حق الرئيس على مرءوسيه أن يطاع ويحترم ، ومن حقوقهم عليه العطف والرفق . والسلطة هى أول حق لتنظيم العمل ؛ لأن عظم المسئولية الملقاة على عاتق الرئيس توجب الطاعة له على عماله ومرءوسيه . وتلك السلطة أدبية لا يصح أن تلبس ثوب الخشونة والشدّة ، أو أن يساء استعمالها بهضم حقوق المرءوسين ضماناً لنجاح العمل

فالرئيس مكلف رعاية مرءوسيه ، والالتفات إليهم وبث روح الجد والمثابرة والفضيلة فى نفوسهم ، وإرشادهم إلى طرق النجاح بالقدوة الحسنة ؛ ليكتسب عطفهم واحترامهم . وعليه أن يعتنى دائماً بأمر أجورهم ومرتباتهم وتأديتها فى أوقاتها ، وليذكر دائماً أن العامل إذا لم يوف حقه من المكافأة والأجر قصر فى عمله ، وقترت حماسته له وإخلاصه فيه . ثم يجب على الرئيس ألا ينسى إظهار الاهتمام بعماله ، وحثهم على الاقتصاد والتدبير وتشجيع ذوى النشاط والمهارة منهم بالمكافآت والثناء استنهاضاً لهمم الآخرين . ويخلق به أن يكون رحيماً فلا يكاف نفساً مالا تطبيق ، ولا يرهقها بزيادة ساعات العمل ؛ فالإنسان يستعبده الإحسان

تلك هى حقوق ذوى الرياسة على مرءوسيه ؛ أما الواجبات على المرءوسين فيضاف إلى ما تقدم الإخلاص لهم حتى يحببهم الرئيس ، ويثق بهم ، وتؤدى الأعمال على خير وجه وأكمله . وخير ميزان للعلاقة بينهما : (لاطاعة المخلوق فى معصية الخالق) :

ومبدأ هذا أننا مشتركون في المسؤولية عن الأعمال التي نؤديها ، مهما خفت تلك المسؤولية بأسناد الرياسة إلى غيرنا ؛ فكل رءوس قد ألقيت عليه مسؤولية نصيبه من الشركة في العمل ؛ فإذا أهمل أو عصى أو خان فإذن عاقبة ذلك وبال عليه ، وسينال ما يستحق من حرمان أو قصاص أو فقدان ثقة . والمنفعة الذاتية هي التي تحتم على ذوى الأعمال تطلب الصناعات الماهرة الأمانة ، وكسب العيش هو الذي يلجئ العمال إلى خدمة أصحاب رءوس الأموال ، والتعاون بين هاتين الفئتين ، ومعرفة ما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات — هو الذي ينهض بالعمل ويحقق آمال الجميع .

وليس هذا النوع من الأدب مقصورا على أصحاب الحرف اليدوية ، والأعمال التجارية ، والوظائف الحكومية ؛ بل هو عام يتناول جميع أصحاب المهن والصناعات الحرة كالعلمين والأطباء والمحامين وغيرهم : فالمعلمون والكتاب مكلفون استعمال الرفق والهواة وتلمس أفضل السبل لانتفاع الطلبة أو الجمهور ، والتزام الإخلاص والصراحة ، وتجنب المكابرة في الحق

الحق والواجب

الصلة بين حقيقة الفضيلة والقانون والواجب والحق

الفضيلة بالنسبة للإنسان واجب وحق ، فهي واجب ، لأن القانون الخلقى يأمر بها . وهي حق ، لأن القانون الخلقى مع تقريره إياها باعتبارها واجبا — ترك للإنسان حق العمل بها .

الواجب عهد خلقى يوجب عمل شيء ، أو الامتناع عن عمله ؛ والحق سلطة خلقية ، وسلطة شرعية تخول الإنسان عمل شيء أو أن يطلب من غيره عمله . : الحق والقوة : الحق أو السلطة الخلقية تقابلها القوة أو السلطة المادية :

قال الشهير بوسيه : « الحق لا يناقض الحق » : وقصده ليس هناك سلعة خلقية خارجة على القانون ؛ وقد تهجم القوة المادية على الحق ، ولكنها لا تستطيع

أن تقتله :

فأذا قال قائل : إن حجة القوى قوية أبداً — فأجابهما يريدان من جهة الفعل لا من جهة الحق ، ويريدان حيث كانت لا حيث يجب أن تكون ، لأن القوة لا تصرع الحق ، ولكن الحق هو الذي يصرعها ويعلو عليها في النظر الخلقى ، إن قوة الظالم سواء أكان فرداً أم جماعة مهما طال سلطانها أعواماً أو قروناً — عاجزة عن أن تكون أساساً للحق ، أو عهداً واجب النحرمة

حقاً قد يحتمل ذلك السلطان ، وتنحى له الرءوس ، ولكن لا تخضع له أبداً ، ولا تقره النفوس بل تحاربه حرب المستميت ، وسلاحها الاستنكار الدائم كلما لاحت للأمل بارقة إلى أن تنداعى تلك القوة ، وينهدم ركنها . هنالك يعلو الحق ، ويهوى الباطل ، كذلك كان موقف الأمم والشعوب من الظلمة والحكومات الجائرة ومطامع الاستعمار ، فأهزمهم يكافحون حتى يعلو الحق على القوة ، وإن غلبتهم على أمره حيناً من الدهر ، وما فوز القوة العاشمة إلا وهم لا يلبث أن يزول إن عاجلاً ، وإن آجلاً ، ثم يتبوأ الحق مكانه ، وتصبح تلك القوة بين يديه يوجهها حيث شاء لتحقيق الغايات السامية للحياة المعنوية والاجتماعية

القوة تخدم الحق كذلك خلقها البارئ تعالى ، وكل قوة انقلبت على عقبيها ، وأبدت وجهها للحق لتصدده عن سبيله — وهنت وبادت .

القوة مفتاح النجاح ، ومعقد الآمال ، ومتى أمدها العدل والحق بروحهما ازدادت قوة ومنعة ، وجلال الحق لا يموت ولا يقهر لأنه كما قال « ملتون » — اسم الخالق الأكبر .

« حقيقة الحق » : إن الحق في ذاته من المعانى العقلية فهو فكرة أولية ،

وكان معناه ولا يزال متغيراً غير ثابت باختلاف الزمان والمكان . فهذه القوة المفروض وجودها في الشخصية البشرية والواجب احترامها ليست بذات قيمة حقيقية إلا بقدر الاعتراف بها ، وفي دائرة ذلك الاعتراف ليس إلا : قال

جانيه :

إذا كان في يدي مطرقة مثلاً وأمامي طفل نائم فلاشك أن في استطاعتي إن شئت أن أهشم رأس ذلك الطفل بضربة واحدة ، ولكني لا أفعل ذلك مهما بلغت قوتي ؛ لأن هناك شعباً يردني ، ولا قبل لي بدفعه إذ قوته فوق قوتي ، وسلطانه أعلى من سلطاني ؛ فهو قادر على أن يجردني مما أشعر به من قوة : هذا السلطان القاهر الذي لا يعلمه الطفل نفسه — هو حق ذلك المخلوق الذي يملك حق الحياة كما أملكها ويملكها غيره . هذا ما يجب أن يكون . وكما يأخذنا العجب من أم في الأرض أحلت قتل الطفل إذا ولد عليلًا ضعيف البنية !!

ومن صفات الحق أن يكون عاماً أي لكل إنسان ، فالناس جميعاً أمامه سواء ، يستوي في ذلك الغني والفقير والعالم والجاهل والرفيع والضيع ، وأن يكون مقدساً كالقانون نفسه ، أو كالواجب ؛ لأنه ضرورة مفروضة مطلقة غير مقيدة بشرط ، باقية ولو جهدها جاحد ، أو اعتدى عليها معتد .

والحق لا ينزل عنه ؛ إذ لا نسلم بوجود شخص إنساني لا يملك حقه الطبيعي كما لا نسلم أن يتخلى عن هذا الحق دون تخليه عن الواجب المفروض عليه وهو الاحتفاظ بذلك الحق ؛ وفي ذلك إنكار لطبيعته هو باعتباره كائنًا حراً .

والحق واجب الأداء ، واستخدام القوة لصيانته واحترامه مباح مشروع . وبالجمل لما كان القانون الخلق أسبق وأعلى من سائر القوانين الوضعية — كان الحق كذلك أسبق وأعلى من الحقوق الوضعية التي هي موضوع الشرائع الخاصة بهما ؛ فإذن شرعية هذه الحقوق أساسها شرعية ذلك الحق

ارتباط الحق بالواجب : الواجب يستدعي الحق أبداً ؛ فوجوب عمل على أوجوب مجانبته يقضي لي بحق ذلك العمل أو الامتناع عنه ؛ وعلى غيري واجب أيضاً ألا يمنعني هذا الحق ؛ وعلى ذلك كان كل حق لي واجبا على غيري وبالعكس : فحق الدائن على المدين هو واجب المدين للدائن ، وكل حق للوالد على الولد هو واجب الولد لأبيه ، وكل حق للحكومة على الرعية هو واجب الرعية

للحكومة وهكذا .

حدود الحق : تتحد حقوقنا بواجباتنا؛ فكل ما منعنا الواجب من عمله لاحق لنا في عمله : فقولك ليس لك حق في عمل كذا يعادل قولك من واجبك ألا تفعله ؛ كذلك حقوق أمثالنا واجب علينا احترامها ، كما يجب علينا احترام حقوقنا نعم قد تتعدى حقوقنا حدود واجباتنا، فيسوغ لنا أن نعمل أكثر مما نكلف أداءه ولنا الحق في عمل كل ما لا يمنعنا الواجب من عمله ، ولنا الحق في الامتناع عن عمل كل ما لا يقضى علينا الواجب عمله ؛ وعلى الجملة فكل ما لا يجرمه القانون فهو حق لنا أن نعمله بشرط ألا يضر بحقوق غيرنا

أصل الواجب والحق : اختلف العلماء في أصل الحق ولهم في ذلك مذاهب شتى ونظريات عدة : منها نظرية الاتفاق ، ونظرية استقلال الإرادة ، والمصاحبة ، والقوة ، والحاجة :

الحق والاتفاق : زعم روسو أن حق الفرد هو أصل الحقوق الاجتماعية ، وأن السلطة الاجتماعية كانت نتيجة عقد تم بين أفراد الجماعة الأولى ؛ وزعم بعض الفلاسفة أن الحقوق الاجتماعية هي أصل الحقوق الفردية أى أن الفرد لا يتمتع بحريته وملكيته إلا برضا وقبول من الحكومة ، والرأى الثانى شبيه بالرأى أعوان الاستبداد ؛ فليست الحكومة مصدرا البتة لشيء ما ؛ فلم تخلق الفرد ، ولا حريته ولا ملكيته ؛ ولكنها وجدت لحمايته ، وحماية حريته وملكيته

الحق والحرية : قال الفيلسوف « كنت » : الحق الطبعى هو جماع القيود التى بها تحفظ حرية الفرد بجانب حرية الجماعة . ويكون الحق « على هذا الرأى » لا تعلق له بالواجب ، أو العهد الأدبى لتجرده عن المعنوية التى هى القيمة الخلقية للأفعال البشرية ؛ لأن السلطة التى تحدد الحقوق لا تتعاق ولا ترتبط بالسلطة التى تقرر المبادئ الخلقية ؛ فالأولى هى الحكومة وهذه تصدر شريعتها بعنوان السلطة الخاصة التى لها لضبط الأفعال الخارجة لأفراد المجتمع بحيث يمكن بقاء

حرية الفرد بجانب حرية المجموع

والحرية المحضة دون نظر إلى القانون الخلقى لم تكن إلا سلطة اختيارية غير محدودة فلا تلشىء حقا .

ولا يفهم احترام حرية الأفراد إلا إذا كانت هذه الحرية شرطا لازما لتمام الواجب ، فالحرية وحدها ليست مبدءا للحق ، وإنما مبدءا الحق هو الحرية محدودة بالواجب والخير

الحق والمنفعة : بين الفلاسفة من يخلطون الحق بالمنفعة ، فيجعلون المنفعة مقياسا للحق ، ويصفون الحق بقولهم : إنه أداة يعمل بها الإنسان كل مالا يتناقض مع مصلحة غيره ، مع أن التاجر الذى ينافس غيره من التجار بشرف وصدق قد يضر بمصالح هؤلاء التجار ، ولكنه فى الوقت نفسه لا يستعمل إلا حقه .

ويقول « استيوارت ميل » الذى هو من زعماء هذا الرأى : القول بأن عندى حقا معناه عندى شىء يضمه المجتمع أى فى ضمانته وكفالته ، فلا يمكن أن أقدم برهانا أقوى من المصلحة العامة . وإن الرفاهية التى ينشدها الفرد تتصل بالمجموع بعامل الجاذبية ، والميل الطبعى ، ثم ترجع إلى الأفراد بعامل آخر : وهو الاعتقاد بالتضافر المتين الذى يربط مصلحة الفرد بمصلحة العامة . هذا هو أساس الأدب الاجتماعى ، وأساس الحق عند أهل مذهب المنفعة .

الحق والقوة : « يرى هوبز » أن هناك تلازما بين الحق والقوة : بمعنى أن الإنسان يقدر حقه بقدر ما يأنس فى نفسه من قوة ، وحق غيره بقدر ما يرى فيه من قوة معادلة لقوته أو دونها أو فوقها ، فالحق عنده لا يتميز عن القوة ولا يفارقها :

قال « فوستجرىف » : إذا كان كل ما يقع من الأمور يعد ضرورة ، وكان فى الدنيا عدل — يكون ما يقع عدلا أيضا ، ولكن العدل أبدا فى جانب القوى القاهر ، والمغلوب أبدا مذنب محقوق . فإذ كان أصحاب هذا الرأى يحسنون الظن بالدنيا ،

ويرون أنها خير في جملتها—وجب عليهم أن يحترموا الناجحين في جهاد الحياة ، وينبذوا كل من سقط في مضاره . أما إذا ظنوا بها شرا وكانوا من المسيطرين فقد تعين عليهم أن ينكروا وجود أى حق في هذه الدنيا .
الحق والحاجة : أى النظرية الاشتراكية :

تتلخص هذه النظرية في قولهم : « للاء نسان من الحقوق بقدر حاجاته » : أى له حق في الخبز ، وحق في الملبس ، وحق في السكنى ، وحق في العمل مادام قادرا ، وحق في المساعدة إن كان عاجزا .

هذه النظرية لم يقرها الإجماع ؛ لأن الحق أبدا يتحدد بعلاقة الأشخاص الذين يهمهم ذلك الحق ، والموضوع الخاص بالحق ذاته ، والمشاهد أن الحاجات لا تدخل تحت حصر ولا تعيين ، فكيف يتيسر التفريق بين الحاجات الطبيعية والضرورية ، والحاجات الوهمية التى ليست إلا رغبات قد أصبحت بحكم العادة والحضارة من الحاجيات ؟ إنه من العسير الفصل بين شخصين أو أكثر يدعون المساواة في حاجتهم إلى شيء واحد .

مما تقدم يتبين أن البحث عن أصل الحق يجب أن يكون في طبيعة الاء نسان نفسه ، ويرى بعض الفلاسفة أن ما يكون هذه الطبيعة ، وما يجعل من الاء نسان كائنا خاصا مستقلا ممتازا عن باقى الكائنات — هو الحرية ، فقدرة الاء نسان ليست مقصورة على أن يحس ويشعر بما يدور بخله ، بل منحه الله كذلك التأمل والروية ، فهو قادر على أن يسير بنفسه ، ويخلق أفعالا غير صادرة عن تأثير انفعالى يجىء من الخارج بل كسبها كسبا استقلاليا .

أما وقد وضح أن الحرية هي روح الصفة الاء نسانية فينا فقد وجب أن تكون عالية المنزلة جديرة بالاحترام إلى غير نهاية ، وأن كل عمل من شأنه قتلها أو انتقاصها — سوء معاملة ، أو تسوية له بالحيوان والجماد .

ومن ذلك يتجلى أن الحرية هي أصل الحق ، وما حقوقنا إلا مظاهر مختلفة لهذه الحرية بعينها .

هذا وقد تتضارب الحقوق والواجبات بعضها ببعض ، فيرتبك المرء ولا يدري أيهما يعمل ؟ وأيها يترك ؟ ، ولذلك كان لابد من سن قوانين وقواعد توفق ما بينهما ، وتردهما إلى مبدأ أعلى يرجع إليه في الفصل بين المتضارين بما يقتضيه العقل الحكيم ، والضمير الحى ، والإرادة الحسنة ، والعبرة ليست في لفظ القانون أو المبدأ أو الوصية ؛ ولكن المعول عليه النفوس المتأدبة الصالحة الراقية ؛ لذلك يجدر بنا أن نبذل الجهد في تهذيب الأخلاق ، وتأديب النفوس أولا ؛ لأن الشخصيات هي التي تضع القوانين ، وليست القوانين هي التي تكون الأشخاص ؛ وجميع الواجبات تعتبر خلقية إذا قام المرء بها رغبا لا رهبا ، ولا خوفا من عقاب ، ولا طمعا في ثواب ؛ لأن مكارم الأخلاق ليست بالقسوة والآكراه ؛ إذ الآكراه لا تتجلى فيه الإرادة ، وكلما بعد الواجب عن الآكراه كان فضيلة يندفع إليها الفاضل من تلقاء نفسه ؛ لهذا يجب أن يترك المرء وشأنه في تقدير الواجب مادام له عقل يرشده وضمير حى يوحى إليه بالمكرمات على أن بعض الواجبات قد حددت في صيغته ، وهو ما كان أمرا أو نهيا كوصايا الدين ، ومنها ما ليس محددا بل يوكل أمره إلى طاقة المرء ، والمقتضيات الزمانية والمكانية كالمبرات التي يعجز عنها الفقير ، والنجدة التي لا يستطيعها الضعيف .

وهناك واجبات عرفية يجب احترامها كالمجاملة ، واحترام الشعائر الدينية ، والاعتراف بألقاب الشرف ، وإنزال كل شخص منزله الاجتماعية ، وطاعة الابن للأب ، واحترام الصغير للكبير إلى غير ذلك .

الواجب لله جل وعلا

إن أول ما ينبغى أن يتسدى به المرء هو أن يعلم أن لهذا العالم صانعا : وطريقة ذلك أن يتأمل الموجودات كلها ليتبين أن لكل واحد منها سببا بطريق الاستقراء ، ثم ينظر إلى تلك الأسباب المباشرة : ألهها أسباب أيضا أم ليست

لها أسباب ؟ حتى إذا وجد لها أسبابا تأمل ونظر : ألا أسباب ذاهبة إلى مالا
نهاية له ؟ أم هي واقفة عند نهاية ؟ أم بعض الموجودات أسباب لبعض على سبيل
الدور ؟ فانه يجد القول بأنها ذاهبة إلى غير نهاية محالا ؛ لأنه يقتضى التسلسل
وهو محال .

ويجد القول بأن بعضها سبب لبعض على التعاقب محالا أيضا ؛ لأنه يلزم من
ذلك أن يكون الشيء سببا لنفسه ؛ فبقى أن تكون الأسباب متناهية ، وأقل
ما يتناهى إليه الكثير هو الواحد ؛ فسبب الأسباب موجدها وهو واحد ، ولا
يجوز أن يكون ذات السبب وذات المسبب واحدا ؛ فسبب أسباب العالم منفرد
بذاته عمادونه .

ولما لم يقدر إلا نسيان على معرفة شيء سوى ما شاهده بحواسه وفهمه بعقله
مما شاهده — لم يجد بدا من وصف الباري الذى هو سبب الأسباب والتعبير
عنه بما وجد السبيل إليه من الألفاظ والأوصاف ؛ فلما أراد التعبير عنه
والوصف له وعلم أنه جل وعلا لا يحده شيء من جميع الأوصاف التى شاهدها
وعلمها لتفرد بذاته ولأنه منزّه عن كل ما أحسه وعرفه — لم يجد طريقا أحسن
من أن ينظر فى الموجودات التى لديه فاءذا تأملها وجدها صنفين : فاضلا
وخسيسا ؛ ووجد الأليق والأجدر بسبب الأسباب الواحد الحق أن يطلق
عليه أفضل الصنفين :

فمثلا إذا رأى الموجود والمعدوم وعلم أن الموجود أفضل من المعدوم أطلق
عليه الوجود .

وإذا رأى الحى وغير الحى وعلم أن الحى أفضل من غير الحى أطلق عليه
الأفضل وقال : إنه حى .

وإذا رأى العليم وغير العليم أضاف إليه العلم وكذلك جميع الأوصاف .
على أن الواجب على كل من يصف الباري بصفة ما أن يخطر بباله مع تلك

الصفة أنه بذاته منزوع عن أن يشبه تلك الصفة ، وأنه لا يتهيأ لأحد إحاطة العلم به كما هو مستحق له

على أن كل واحد يشعر بفطرته أن هناك في الوجود قوة عظيمة : هي مصدر عجائبه وإبداعه ونظامه الدقيق . وهذا الشعور النفسى وإن بدأ في العصور الأولى محدودا ومرتبطا بالتقاليد الأسرية — قد أخذ يعظم في النفس باتساع نطاق التفكير والاختبار ، والتوسع في المبادئ العلمية والعملية .

وإن من الفكر البديهية المقررة فكرة وجود ذات عليّة قدسية كاملة ، مبدعة لحياتنا ، ماهمة للخير والشر على أحكم نظام وأدقّه . ولقد يشعر الاله انسان في أعماق نفسه بشوق عظيم نحو ذلك المصدر الكريم والينبوع الصافي .

والعلوم البشرية تقوى هذه الفكرة فكرة وجود الاله الأعظم والمعبود بحق سبحانه قدس في علاه ، وليس هناك ما ينفي مبدأها ، لأنها تكشف لنا الغطاء عن الأسباب التي تدهشنا في هذا الكون العجيب : فقانون الجاذبية العام الذي كشفه إسحق نيوتن أبان لنا سرّ التوازن في النظام الشمسى ذلك التوازن المحكم بتقدير العزيز العليم .

وإذا كان الاله انسان مرتبطا بهذا العالم كأعظم مخلوق وجد على ظهر البسيطة ، وأشرف كائن فيها — فليس غريبا أن تكون عليه واجبات للذات العلية القدسية التي أوجدته من العدم ، وشرفته بالعقل والسلطان القوى .

ومن التقديس لله تعالى الاعتراف بعظمته وإحكام السنن التي يجرى عليها هذا الكون العجيب ، وهذا يأتي بهذيب العقل وترويض الوجدان على البر والخير ، وتجنب الرذائل والشرور التي هي من عمل الشيطان . وكل من يدرك أن الله سبحانه هو مصدر كل القوى الطبيعية ونظمها وسننها يشعر بالعجز عن الاعتراف بجميله سبحانه اعترافيا وافيا .

والطاعة لأمر الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه الكرام هي من الواجبات المقدسة التي تنفع المرء في معاشه ومعاذه .

ويدخل في باب الواجبات الدينية من حيث تقديس الذات العلية تأمل هذا الكون العظيم وتدبر آيات الله البينات ، والتبصر في بدائع العقول البشرية التي أحكمها الله ، فأبرزت عجائب الآراء والمخترعات .

ونذكر هنا موجزا من قول «جول ستيج» في كتابه الرجل الشريف : « إن في رقبة الإنسان واجبات لكل كائن ، أفلا تكون عليه واجبات لله تعالى ؟ لتلك القوة السائدة على الكون ؟ لذلك الخير المحض الذي لا حد لفضله ووجوده ؟

فهذا الاحساس الذي يلزم القلب البشري هو الاحساس الديني الذي تفيض عنه كل الواجبات التي تسمو بالحياة :

فمن تلك الواجبات الدينية إكبار شأن الخليفة والاعجاب بها ، وتمجيد خالقها عند مشاهدة بدائع القبة الزرقاء المزينة بزينة الكواكب ، وعجائب الأرض والسماء ، والذي يمر بهذه الآيات البينات غير مكترث بها لا يمكن أن يكون إنسانا !

ثم إن من الواجبات الدينية محبة الناس إخواننا في الانسانية ، ومحبة كل ما هو خير وحق ، وأن نفسح للضمير والوجدان باب الخير والحكمة ، مع حب الفضيلة والامتنان والترفع عن الأثرة والكبرياء .

وحرية الدين قد كفله الامسلام : تأمل قوله تعالى : « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ » وقوله تعالى : « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ »

ومما يجمل ذكره قول بعض الحكماء : الدين الحق ما أحيا نفسك وأيقظها وأوجد في نفسك ذلك الشعور بقيمة الوجود ، وفي فؤادك تلك الثقة وذلك الأمل العظيم ، مغريا لك بالظهور دأما بمظهر الرجولة مرشدا إياك إلى التسميح وحب الواجب .

إن الإخلاص في العبادة وتفهم كهنها هما أساس العبادة والتدين ؛ فليس معنى الدين مجرد القيام ببعض العبادات والمراسم دون أن يكون هناك أثر في صميم النفس .

وخلق بالآلة نسان بعد أن يعلم أن الله متفرد بذاته لا شبيه له في صفاته أن يتأمل أجزاء العالم كلها ؛ فإذ لم يجد أفضلها ما هو ذو نفس ، ويجد أفضل ذوى النفس الذى له الاختيار والإرادة والحركة التى عن روية ، وأفضل ذوى الإرادة والحركة عن الروية الذى له التمييز والفكر والنظر البليغ في العواقب ، وهو الآلة نسان السكامل ؛ وأن يعلم مع ذلك أن الطبيعة لا تفعل شيئا باطلا فكيف مبدع الطبيعة ؟ والبارئ تعالى الذى وهب الاختيار والفكر والروية لم يكن ينبغي أن يهمل أمرها ، وكان من مقتضيات عدله وصنعه المتقن أن ينهج لها منهجا تسلكه ، ولهذا اقتضت حكمته ألا يرسل إلى ذلك الآلة نسان من ليس من طبعه ؛ لأنه لم يكن يقدر على الاستفادة ممن هو من غير طبعه : « وَكَوَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لِّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا »

وظاهر أن في الناس وفي عقولهم وقوى نفوسهم تفاضلا بينا ، حتى إن الواحد منهم قد يفوق بالفن الواحد جميع ذوى جنسه ويعجز الباقون عنه ، فممكن إذن أن يكون من الناس من يقوى على أن يوحى إلى قلبه بما يعجز ذوو جنسه عن مثله حتى يقوم ذلك الواحد بتبليغ ما يلقى إليه ، ويقدر بتلك القوة بتبليغ الأحكام ومنهج السبل الداعية إلى صالح الخلق . ومتى صح الدليل على أن ذلك الواحد مرسل من عند الله وجب على كل ذى تمييز اتباعه والعمل بشريعته .

حق الله على عباده

مما تقدم يتضح أن الله هو السكامل والخير وأنا مدينون له بحياتنا وكل ما نتمتع به من النعم ؛ فإذ لم نشعر قلوبنا شكره على ما أسبغ علينا من آلائه كنا قد أتينا أشنع أنواع الجحود .

فأول واجباتنا إذن أن نمجده وأن نهمل أولئك الضالين الذين يعتقدون
إمكان وجود الناقص من غير أن يكون الكامل موجودا ، أو أن الله ترك
الخلق بعد أن أوجده : « سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا »
وكيف نمجد الله ؟ :

إن أول طريقة لتمجيده هي الخضوع لقانون الأخلاق وعدم معارضة الخير
لأنه من صنع الله ؛ فعارضته محاربة لله وعصيان لآرادته .

ويجب أن نطهر قلوبنا ؛ فكل عبادة صادرة من غير إخلاص لا ترضى الله ؛
إن الذى يخلط أعمال العبادة بما يفعل فى حياته من فساد يكون مزدري حتى
من غير المؤمنين ، ولن يعتقد أحد الإخلاص فى شعور ديني لا يلهم صاحبه سيرة
شريفة ؛ إذ كيف يمكن أن نحب الله ثم لا نجل فى أنفسنا أكل ما صنعت يده ؟
كيف يمكن أن نحب الله ولا نحب العدل ؟ وإليك العبادة التى يرضاها الله :

أن تكون مستقيما عدلا خيرا برا بوعدك باذلا منفعتك فى سبيل واجبك غير
متردد ولا كاره ، وألا تغض من نفسك باقتراف المحازى والدنایا ، فتضع من
شرف الإلهسانية ، وأن تجنب ما استطعت كل اعتداء على حق غيرك ، وأن
تضحى براحتك لسعادة أمثالك ، وأن يكون فى قلبك عطف على مخلوقات الله ،
وأن تترك من بعدك مثالا للفضيلة وذكري طيبة .

وهناك واجب هام وهو أن نشكر الله بأعمالنا كشكره بألسنتنا ؛ إننا
لنتألم من لا يسدى الشكر لمن أحسن إليه : كذلك لا يمكن أن نكون أحياء لله
من غير أن نردد اسمه على ألسنتنا ، ولا ينبغي أن نقول : إن الله غير محتاج إلى
إجلالنا إياه ؛ فإنا ما لالمحسن من عظمة لا يبرئنا مما علينا من الواجبات ، فعلينا
أن نشكره وإن لم ينله شيء من شكرنا أو جحودنا .

وشكر الله وإن كان لا ينفعه — مفيد لنا ؛ إذ كل شعور يتفق مع النظام
يطهرنا ؛ وتقوى الله تحبب إلينا الخير وتجعل القيام به علينا يسيرا ، وكل ما للنفس
التقية من توجه إلى الله إنما هو توجه إلى الفضيلة ؛ فإذا كان الحق أن الله يعلم

ما في السكون على سبيل التفصيل وأنه رحيم بالناس فأن هذا وحده يكفي لترفع إليه أكتفنا ونوجه إليه قلوبنا طالين منه المعونة .

وينبغي ألا نقصر مطالبنا من الله على النجاح أو الثروة أو إرضاء الشهوات ، بل علينا أن نسأله الفضيلة التي تجعلنا أهلاً لأن ننسب إليه : لنطلب منه أن يوفقنا لاحتمال المصائب راضين ولتمتع بالسعادة متواضعين ، لتكن عبادتنا عملاً من أعمال جنباله ورضانا عنه وثقتنا به .

ما يجب على الإنسان لخالقه في نظر أرسطو

لم ينص أرسطو على العبادة التي يجب أن نلتزمها لخالقنا عز وجل غير أنه قال ما معناه : قد اختلف الناس فيما ينبغي أن يقوم به المخلوقون لخالقهم :

فبعضهم رأى أنه صلوات وصيام وخدمة هياكل وقرابين ،

وبعضهم رأى أن يقتصر على الإقرار بربوبيته والاعتراف بأحسناته وتمجيده

على حسب استطاعته ،

وبعضهم رأى أن يتقرب إليه بأن يحسن إلى نفسه بتزكيتها وحسن سياستها ،

ثم إلى المستحقين من أهل نوعه بالمواساة والموعظة ،

وبعضهم رأى اللجوء بالفكر في الالهيات والعمل على معرفة ربه عز وجل حتى

تتكمّل معرفته به وبحقيقة وحدانيته ،

وبعضهم رأى أن الواجب لله جل ذكره على الناس ليس سبيله واحداً ،

ولا هو شيء بعينه يلتزمه الجميع التزاماً واحداً ، وعلى مثال واحد ؛ لكنه

يختلف على حسب اختلاف طبقات الناس ومراتبهم من العلم .

وذهب الفلاسفة من بعده إلى أن عبادة الله عز وجل على ثلاثة أنواع :

أحدها : فيما يجب له على الأبدان كالصلاة والصيام والسعي إلى المواطن

الشريفة لمناجاة الله عز وجل

والثاني : فيما يجب له على النفوس كالاتقاد الصحيح والعلم بتوحيد الله عز

اسمه ، وما يستحقه من الثناء والتمجيد ، وكالفكر فيما أفاضه على العالم من

وجوده وحكمته ، ثم الاتساع في هذه المعارف .

والثالث : فيما يجب له عند معاملة الناس ومعاونتهم وعند جهاد الأعداء والذب

عن الحريم وحماية الحوزة

ثم قرر هؤلاء الفلاسفة أن للأنسان مقامات ومنازل عند الله عز وجل :

فالمقام الأول للموقنين وهو رتبة الحكماء وأجلة العلماء .

والمقام الثانى مقام المحسنين ، وهو رتبة الذين يعملون بما يعلمون ،

والمقام الثالث مقام الأبرار ، وهو رتبة المصلحين ، وهؤلاء هم خلفاء الله

بالحقيقة فى إصلاح العباد للبلاد ،

والمقام الرابع مقام الفائزين ، وهو رتبة المخلصين فى المحبة وليس بعدها منزلة

ولا مقام لمخلوق

ويسعد الإنسان بهذه المنازل إذا حصلت له أربع خلال :

أولها الحرص والنشاط ، والثانى العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية ، والثالث

الحياء من الجبل ونقصان القرينة اللذين يحدثن بالاهمال ، والرابع لزوم الفضائل

والترقى فيها دائماً على حسب الاستطاعة . وهذه كلها أسباب الاتصال

بالله تعالى .

أما أسباب الانقطاعات عن الله عز وجل وهى التى تعرف بالمساقط :

فأولها السقوط الذى يستحق به الإعراض وتبعه الاستهانة ،

والثانى السقوط الذى يستحق به الحجاب ويتبعه الاستخفاف ،

والثالث السقوط الذى يستحق به الطرد ويتبعه المقت ،

والرابع السقوط الذى يستحق به العساة ويتبعه البغض ،

وإنما يشقى المرء إذا حصل على أربع خلال :

أولها الكسل والبطالة ، ويتبعهما ضياع الزمن وفناء العمر بغير فائدة

إنسانية ،

والثانى الجهل المتولد عن ترك النظر ورياضة النفس بالتعليم الصحيح ،

والثالث الوقاحة التي يُستتجها إهمال النفس إذا اتبعت الشهوات وترك زمامها
تركوب الخطايا والسيئات ،

والرابع الانهماك الذي يحدث من الاستمرار في القبائح وترك الإئابة .
وهذه الأنواع الأربعة لها بلسان الشرع أربعة أسماء : فالأول الزيغ ،
والثاني الزين ، والثالث الغشاوة ، والرابع الختم .

ولكل واحدة من هذه الشقاوات علاج خاص يذكر في موضعه
وصفة القول أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا : وعبادته
الخشوع له فيما أمر ونهى : فتؤمن برسوله ، ونصدق بكتبه ، ونقيم الصلاة ،
ونؤتي الزكاة ، ونهذب نفوسنا ، ونصح أجسامنا بصونها ، ونحسن عشرة الناس ،
ونصدق في معاملتهم ، ونخالقهم بخلق حسن ، ونقف عندما شرع الله ، لا نتعدى
حدوده ، ولا نتجاوز رسومه ، ونجانب كل ما نهى الله عنه من الخبائث مما هو
اعتداء على النفس أو المال أو العرض وإضرار بالخلق .

وأما توحيده فمعناه اعتقاد أنه وحده صاحب الخلق والأمر وأن غيره لا يملك
ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ، وجعل الأعمال خالصة لوجهه لا يشوبها خداع
ولا رياء ولا تدليس ولا نفاق .

وأما حق العباد على الله إذا هم عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين وأسلموا
وعمرو القلوب بتوحيده وطهروها من دنس الإلهي شراك - فهو ألا يعذبهم ، وكيف
يعذب من توفى على طاعته ، وكان عبده السميع : تفرع آذانه آى الوحي فإذا
به قد مثاليها في عمله وأظهرها في خلقه ، ويسمع هدى الرسول فإذا به قد أخذ
إماما وقدوة وهاديا وأسوة .

اقتضى عدل الله ورحمته أن يسبغ نعمته على عباده المخلصين ، فهو انبر الرحيم :
اقرأ قوله تعالى : « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ »

(٨ - الخلق الكامل ثالث)

قَامَنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى»

ويجمع حق الله على عباده وحقهم عليه ما روى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال :

« يَنْمُو أُنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَ يَنْبِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ : يَا مُعَاذُ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذُ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، قَالَ : يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ الْأَلَّا يُعَذِّبَهُمْ » . رواه البخارى ومسلم وأحمد .

الواجب لله مجتمع

إجمال

الواجبات المفروضة للناس بعضهم على بعض لا تخرج من دائرة العدالة والإحسان ، وإليك أساس تلك الواجبات :

إن أساس الواجب على الإنسان لأمثاله وحدة الأصل والطبيعة والغاية ، ثم ضرورة تقوية الناحية الاجتماعية فيه لتكامل له الوجهة الخلقية :

ألا ترى أننا نعتبر الناس أمثالنا ؟ : ذلك لأننا جميعا من أصل واحد ومن طبيعة واحدة ؛ فلنا عقل يهديننا ، وقلب يحركنا ، وحرية تجعلنا مسئولين عن أفعالنا ، ولنا غاية واحدة ،

والوصول إليهما يجب أن تتبع قانونا واحدا هو قانون الأخلاق ، وهو قانون عام مطلق منقوش على صفحة الضمير يفرض على الجميع واجبات واحدة . ولقيام بهذه الواجبات منحهم حقوقا واحدة فُرض على الجميع احترامها خلقيا ، كل بالنسبة لأخيه ، وذلك هو المعبر عنه بالعدل ،

وقد فُرضت علينا المعاونة على أداء تلك الواجبات بعضنا لبعض ؛ لأن الإنسان خالق بحيث لا يستطيع أن يستغنى عن بني جنسه في الشؤون المادية والأدبية والعقلية ، ومن ذلك فُرضت المساعدة عليك لمن هو أقرب إليك من غيره ووجب الاء خلاص له ؛ فالمساعدة عدل والاء خلاص إحسان ، وكلاهما حق وواجب لتحقيق الوجهة الاجتماعية التي هي أساس الوجهة الخلقية

تفصيل

الحقوق الطبيعية :

كل واجب من الواجبات التي يفرضها علينا الضمير بوصفها نتيجة لازمة للطبيعة البشرية التي لا بد لكلها من تحقيق الوجهة الخلقية فيها — يقابله حق من نوعه ليس لنا أن ننزل عنه ، وإلا كان تنزلا منا عن عهودنا .

هذه الحقوق سميت بالحقوق الطبيعية ؛ لأنها مشتقة من الطبيعة البشرية . وهي عامة بين الجميع لا يحرمها صغير أو كبير ، رفيع أو وضيع ، واجبة الاحترام من كافة الناس بعضهم لبعض . وهي في الحقيقة ليست إلا الحرية الشخصية في صورتها المختلفة ؛ فالإنسان له حق في احترام حياته وحرية وضميره وسائر قواه وشرفه وأمواله :

١ - احترام الحياة :

حق الحياة أول الحقوق وشرط لازم لقيام الحقوق الأخر ؛ فالإنسان لا يستطيع القيام بأي حق دون أن يتمتع بالحياة ، ولذلك كان حقه فيما يوصله إلى هذه الغاية واجب الاحترام حتما ، والحياة هي أولى الوسائل لبلوغ الغاية

المرجوة ، فحرمانه إيها جريمة من أكبر الجرائم ، لأن في قتل النفس ضياع جميع الحقوق والعهود اللاصقة بالطبيعة البشرية . ومعلوم أن درجة الإجرام تزيد وتنقص بنسبة ما في الجريمة من عمد وسبق إصرار ، وما بين القاتل والمقتول من الروابط الحقيقية والمعنوية .

ويستثنى من احترام الحياة حالة الدفاع المباح وعقوبة الإعدام والحروب دفاعا عن البيضة واستخلاصا لحق الأمة :

أما الدفاع المباح فهو استعمال كل وسيلة حتى القتل في الدفاع عن الحياة متى حاق بها خطر محقق ،

والحروب دفاع مباح لحماية الأمم ، وهي بذلك مشروعة فاءذا أعلنت دون وجه شرعى كانت مسئوليتها على رجال الحكومات إلا إذ وجدت أسباب تسوغها بأن كانوا مرغمين على أن يخوضوا غمارها بدافع قهرى عالمين أنها ظالمة جائرة ،

وتقوم الحروب على الأصول المقررة بالقوانين الدولية ، وكلها على أساس احترام الحياة البشرية كلما انتفت الضرورة القاضية بإلحاقها إلى التهلكة . وقد شرعت عقوبة الإعدام لحماية المجتمع وهي من مقتضيات العدل : (وَتَكْفُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً) بيدأن نبد السنن الشرعية في تنفيذ تلك العقوبة وركون القضاة إلى القوانين الوضعية جعل الفلاسفة يوجهون إليها اعتراضات لها قيمتها نجملها فيما يلي :

أحدها : نقص الشرائع البشرية وتقلبها ، فالمذنب في نظرها الآن يصبح بريئا ، والبريء اليوم يكون في الغد مذنباً ،

وثانيها : فقد الإإنسان الكمال والعصمة التي يأمن معها العثار والخطأ في الحكم ، فقد يفلت من يده المذنب ، ويغمد سيف عقوبته في صدر البريء .
وثالثها : أنه ليس للإإنسان حق قتل الإإنسان ،

وتلك اعتراضات لها قيمتها وأثرها في منع المجتمع أن يكون له حق القتل

والإعدام :

انظر إلى ما أصاب الأمة الفرنسية منذ أكثر من قرن حينما أصابتها حمى الثورة ، واحصاء الرءوس البشرية التي تناثرت تحت سكين (الجلوتين) وتميزها : هل كانت كلها رءوس أشرار مجرمين ؟ : لقد كان من بينها جباه عليها سيما الطهارة والفضيلة التهمتها نار الثورة التهامها الأشواك وأزهارها .

إنك ترى الفضيلة في أولئك الشهداء قد لقيت عقاب الرذيلة ، والرذيلة في هؤلاء الذين دنسوا أيديهم بالقتل نالت أو كادت تنال جزاء الفضيلة ، وكل ذلك ثمرة الشرائع البشرية والقوانين الوضعية ،

وإذا كانت الشرائع البشرية يتطرق إليها مثل هذا الفساد وكان المحافظون عليها تملككم مثل تلك الأهواء — فمن الظلم أن يكون للمجتمع حق الإعدام على أساس ذلك النظام المضطرب وتلك الأهواء .

ليس هناك قاض ولا شريعة وضعية قيل بعصمتها وكالهما :

حكم قاض بإعدام زيد ونفذ فيه ؛ لأن جريمته السياسية ثبتت لدى القاضى ، ولكن ما كاد الناس ينسون هذا الحكم حتى انكشف الغطاء عن تلك الجريمة ، وعن مقترفها وبان للمحكمة أنه عمرو لا زيد : كيف تكون حال القضاة وقتئذ ؟ :

إنهم يقضون بقية العمر في مرارة يستحبون معها الموت ؛ لأن ضمايرهم لا تفتأ تمنع في تبكيتهم قائلة : إنكم ضربتم بسيف العدل بريئا لا أثما ، وإن ضربة الجلاد لم تصب عنق ذلك المسكين فقط ، بل أصابت معها العدالة في قلبها .

وإن عجز المجتمع حينئذ عن إصلاح خطئه وعن رده ذلك الشيد البريء إلى أسرته ووطنه — إهانة للعدالة . ولو كان الرجل لا يزال حيا في السجن لأخرجوه فرحين قائلين له : لا بأس عليك ؛ لقد خدعنا ؛ فأخرج باسم العدل وادع للحكومة والأمة .

وأكثر ما يكون هذا الخطأ في الضغائن السياسية التي تشتعل بين الأحزاب ، وتجعل القانون في يد الحزب الغالب نارا وانتقاما لا بردا وسلاما : فكم من

برىء حسبوه اليوم مجرماً فأعدموه ولو أبقوا عليه إلى غد أراؤه بريئاً فأكرموه وعظموه .

ولا نغنى بذلك الإغضاء عن المجرمين وتركهم يرحلون بين عباد الله مرح الذئاب بين فرائسها ، وإنما نريد أن نكف أذاهم وننقى المجتمع شرهم بدون إزهاق نفوسهم والعدوان على حياتهم : فما العقوبة التي تحمل محل الإعدام وإزهاق النفس ؟ : أيحل محله التعذيب والتمثيل ؟ كلا ؛ فإذن التمثيل قد نهت عنه كل الشرائع المتمدينة دينية كانت أو بشرية : قال صلى الله عليه وسلم : « يَا كُفَّيْ وَالْمُثَلِّةَ وَلَوْ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ »

ومنذ إنشاء العالم إلى الآن نرى الإعدام جائزاً في كل الشرائع مقبولا لدى كل الأمم ، وهو من حق المجتمع في حالة الدفاع فقط ، أما إذا ثبت أن المجتمع يمكنه الدفاع عن نفسه دفاعاً أكيدا بغير سلاح الإعدام كالسجن المؤبد مثلاً — سقط حق الإعدام سقوطاً نهائياً ، ولم يعد من محل له في الشرائع المتمدينة . وإذ قد مسسنا الآن موضوع المسجونين والسجون لا يسعنا الانتقال من هذا الموضوع بدون أن نقول فيه شيئاً :

إن إطلاق المجرمين في سجن واحد والترخيص لهم في الاجتماع وقتل الوقت في القصص والمحادثة أمر يخالف مبدأ السجن وهو العزل والفصل عن بقية أعضاء المجتمع ، وربما كان ذلك سبباً لزيادة الجرائم واستهانة المجرمين بأمر السجن كما يشاهد فيهم : فالمسجون قد يألف سجنه حتى لا يرى في الإقامة فيه عذاباً وضجراً ،

وما يضره أن يسجن وهو في سجنه آكل شارب لاعب منشد راقص ، وله فيه أصدقاء يختلف إليهم ويجتمع بهم ويقص عليهم تفاصيل جريمته مفتخراً بقوة وشجاعته حتى بجريمته أيضاً ؟

ومن طالع رواية الكاتب الشهير أوجين سو الفرنسى « مكنونات باريس » — رأى ما انتقده هذا الكاتب على سجون بلاده وما أشار به عليها :

فقد أشار أن يعزل كل من المجرمين في غرفة صغيرة نظيفة ويقدم له كل لوازمه لكي تقطع كل علاقة له مع الخارج ومع المسجونين رفاقه ، وذكر لهذه الطريقة منافع كثيرة منها :

(١) بقاء المسجون تلقاء ذنبه وضميره نهاره وليله ، وربما ساعد ذلك على انتباه ضميره .

(٢) منعه من الاجتماع برفاقه يبطل التنافس بينهم بذكر جرائمهم ، ولا يمهّد لهم سبل ارتكاب جرائم جديدة في السجن .

(٣) يرى المسجون أن العيش في السجن ثقيل مضمّن لما يلاقه من وحشة الوحدة وتأنيب الضمير ، فتى أطلق اجتناب الشر حتى لا يعود إلى حيث يفيض المقام ويستثقله .

وكثير من الفلاسفة يرون أن سجن الجاني وعزله طوال حياته على هذا المبدأ يقوم مقام الإعدام وهو خير من الإعدام ، لأنه أقرب إلى التمدن والانسانية . أما المباراة فغير جائزة أصلاً سواء في ذلك الهجوم والدفاع ، على أنه لا دفاع فيها ، وإذا كان المبارز يرى نفسه مضطراً للدفاع عن نفسه في موقفه تجاه خصمه فلا يخليه ذلك من ذنبه ؛ لأنه كان في استطاعته رفض المباراة واجتناب ذلك الموقف ، وإذا حسب أن في رفضه ضياعاً لشرفه فما هذا الشرف الأثيل الذي أساسه الخشونة والقوة الوحشية ؟ وليس هناك حكمة في أن يتحاكم اثنان إلى السيف تاركين الحكم الشرعي إلا ما عساه من إثارة البربرة والخشونة ميلاً مع النفس إلى الفطرة الأصلية ،

وإن قيل : قديضطر الإلهامان إلى المباراة حينما لا يتناول القانون إهانة لقيها أو حين يريد ألا يطاع أحد على تلك الإهانة — قلنا : تبا لعدالة لا تعرف غير القتل جزاء سوت فيه بين الجرائم كبيرها وصغيرها ، وما المباراة إلا جنائية في نظر الشريعة الأدينية

إن المبدأ الذي قرر لحماية الحياة ينطبق أيضا على حماية الحرية؛ إذ كيف يُستفَع بالحياة إذا لم يمكن القيام بواجباتها واستعمال حقوقها للوصول إلى غايتها .
وجلي أن الإنسان لا يكون حرا حتى يكون شخصا قادرا على أن يتكلم ما يريد ويفعل ما يريد طبقا لصوت الضمير ؛ ومن هنا جاءت الحرية الدينية والحرية الشخصية .

ولا يكفي أن يكون المرء غير مكره على عمل ما ينهى عنه ضميره ، بل لابد أن يكون له حق العمل بما يأمره أيضا .
حرية الضمير :

هي الأولى في درجات الحرية وأهمها ، ولما كان الضمير هو المرجع الأعلى للإنسان في كل حالة من حالات الحياة الخاصة لخير يفعله أو شر يجتنبه كانت حرية الضمير هي الغاية التي ليس وراءها زيادة لمستزيد .
تكون الحرية صحيحة مشروعة متى كانت وفقا للضمير غير مخالفة له ؛ لأنه كمال الحرية في حسن السير على نهج قانون الضمير ، أما الخطأ والهوى والاعتداء كراه غير المشروع فكلها قيود ضارة بالحرية ، وكل إكراه يراد به إبعاد الشر ومحوه ، وكل قوة يقصد منها أفعال يابأها الضمير ولا يقرها - كل ذلك لا يعتبر اعتداء على الحرية .

وتحريض غيرك بالقول أو القدوة السيئة على فعل الشر احتقار للضمير ومخالف لمقتضى القانون الأدبي ، وكذلك منعك غيرك أن يطيع ضميره أو إكراهك إياه على أن يخالفه غرض من الكرامة الإنسانية .

حقا هناك قيد لا محيص عنه وقد أجمله « ريتان » في قوله :

لا تباح حرية القول إلا إذا كان جمهور المخاطبين على جانب من الذكاء وحسن التمييز بحيث يفهمون ما يقال لهم فيميزون صحيحه من فاسده ، وإذا وجد من بين الناس طبقة لا يقدر على التمييز وحسن الفهم وجبت مراقبة ما يلقي عليهم ، لأن حرية القول وإن كانت حقا للمتكلم لا جدال فيه ولا حدة له -

مقيدة بالآتمس حقوق غيره وبوجوب مراعاة حال المخاطبين .
والقيود التى وضعت لحرية التكلم إنما وضعت لمصلحة المخاطبين دون
المتكلمين فشروعيتها جاءت من نأحييتهم ولأخبرهم .

ولما كان الضمير غير معصوم بل يخطئ ويصيب كان المجتمع ذا حق فى أن
يقر أفعال الآءنسان أولا يقرها تبعاً لشروعيتها وصلاحيتها :
فالذى يريد أن يقتل عدوه مثلاً انتقاماً لشرفه إنما يسير تبعاً لضميره الخطئ*
الضال ، وإذا أقدم على فعلته كان عليه تبعها ، لا يبرئه أنه فعل الواجب وأطاع
ضميره على غير هدى ،

كذلك الفتى الذى يناجيه ضميره بأنه غير مكلف الخدمة العسكرية لا يبرئه
مافى ضميره من زيغ وضلال ؛ ومن ذلك كان على الآءنسان ألا يطيع إلا نداء
الضمير الموفق السليم .
التسمح وعدم المبالاة :

هناك فرق عظيم بين التسمح وعدم المبالاة ؛ لأن عديم المبالاة لا يعلن عن
رأيه بقول أو فعل ، بل هو إنسان غامض لا تعرفه لك أو عليك ؛ فهو أمام الخير
والشر والحق والعدل - جبان مطيع للذاته : وقد قال السيد المسيح : من لم يكن
لى كان على .

أما التسمح فهو الآءغضاء عن الشر والآءحجام عن منعه وترك عقاب فاعله ،
وهو نوعان : مقبول ومنموع :

فالتسمح المقبول هو أن تعرف الشر ثم لا تقدم على منعه أو معاقبة فاعله خوفاً
من شر أكبر أو أملا فى خير أعظم ،

أما التسمح الممقوت فهو ما نتم على ضعف إرادة صاحبه بغير تقدير للملابسات
التي يقع فيها الشر ، فيمتنع عن درئه وربما حسنه وأقره فى ذاته ،

نعم إن التسمح مع غيرك فى آرائه والصبر فى المناقشات والمجادلات - من
الفضائل الممدوحة ، ولكن يجب أن يكون له حد معين فلا يقف دون الدفاع

عن الحقيقة ؛ فإمن الغضب عند الشر والسخط على الآراء والدعاوى المخالفة
للاآداب والاحتشام - من الواجبات العامة .
الاسترقاق :

يخالف الحرية الشخصية الاسترقاق والمكراة ، والاسترقاق المطلق ينافي
الحقوق الطبيعية بالبداهة ؛ فهو جناية على البشرية وإهدار حرمتها ، وليس اللاء نسان
أن يقبل التنزل عن حرите ليكون عبدا قنا ، ولا لاء نسان أن يكره غيره على أن
يكون كذلك .

قامت حملات العالم المتمدين على الاسترقاق ؛ فقضت عليه قضاء مبرما
لارجعة بعده ، وحاربه أنصار اللاء نسانية قائلين : إن الناس يجب عليهم أن يتحابوا
وأن يتعاملوا معاملة الإخوة ، والاسترقاق ينافي الإخاء المطلوب والمحبة
بين الناس .

وقد رد عليهم بعضهم قائلا : إن الاسترقاق لا يمنع حسن المعاملة ، وكثيرا
ما شوهد بين الأرقاء من هم أرغد عيشا وأرفه حالا من الأحرار ؛ فلم ينهض
قولهم دليلا ، وحاربه الاقتصاديون بسلاح المنفعة قائلين :

إن عمل الحر أكثر إنتاجا من عمل الرقيق ، وإن الاسترقاق حقبة في سبيل
تقدم الثروة ورفاهة بنى اللاء نسان . فرد عليهم بعضهم بأن المنفعة تنصح لا تأمر : أى
أن اللاء باحة والحظر لا يكونان أبدا باسم المنفعة فلا سلطة لها ، وبناء على هذا
لا يكون لها قوة الإلزام .

قد أثبت التاريخ أن براهين أنصار اللاء نسانية والاقتصاديين مع علو مكانتها
وشرف منزلها لم تكن كافية للقضاء على الاسترقاق في العالم القديم ، فظل
قائما لم يهدم ركنه إلا ببداهة الحقوق الطبيعية وقوة القانون الأدبي الذى يفرض
على اللاء نسان واجبات ويمنحه حقوقا لا يقف في طريقها جبروت ولا طغيان ؛
شأن الحق الدائم مع القوة الزائلة مهما طاولتها الأيام والليالى :

فالاى نسان كان وجد في هذه الدنيا لغاية يصل إليها من طريق خاص به ،

وليس لأحد أن يصدده عنها أو يسعى ليحول بينه وبين استعمال ملكاته بلوغ هذه الغاية ، والاسترقاق يسلب الإنسان حرمة وحقوقه وواجباته ، بل يجعله سلعة من سلع الأسواق ، وهذا منتهى الاعتداء على حقوق الإنسان الطبيعية . وقال بعضهم : إن الاسترقاق حق من حقوق الغالب الظافر لأنه استعاض استرقاقه من أسرته . ورد « منتسكيو » عليهم : بأن قتل المحارب لا يحل إلا عند الضرورة القاضية لقتله ، ومن أخذ أسيراً سقطت الضرورة فيه وامتنع قتله .

المكراة :

كان في القرون الوسطى ضرب من الاسترقاق يتعلق بالتصاق الأشخاص بأراضي الأمراء الملتزمين ، وكانت بين المكاري والرقيق فروق عديدة : فقد كان الرقيق سلعة أو عينا ، والمكاري لا يزال إنسانا وإن كان لاصقا بأرض الالتزام لا يمكنه الانتقال منها إلا أنه ذو حق في امتلاك عقار بشروط مخصوصة ، فلم يسلب إلا جزءا من حريته لتأدية واجبات معينة ، وأولاد الرقيق لسيده ، أما عيال المكاري فلا يبيعهم وإنما عليهم خدمة الأمير الملتزم .

وينعقد الزواج الشرعي وروابط القرابة والوراثة بين المكارين بخلاف الأرقاء ، فلا ينعقد بينهم زواج ولا توارث بينهم . تجاوز حدود السلطة :

ومن ألوان الاسترقاق الإفراط في استعمال حق السلطة أو الولاية من الحكماء أو الآباء ورؤساء الطوائف أو المعامل ومعلمي المدارس بفرض أعمال غير مشروعة ،

وهذا هو الذي دفع إلى وضع القوانين والالتزام الخاصة بحقوق العمال وأصحاب المعامل وغيرها لصون حرية العمال والرفق بجاهلهم ومراعاة أعمارهم وحادثة خبرتهم وتعليمهم ؛ حتى لا يقعوا بسبب فقرهم في الاسترقاق المعنوي .

٣ — احترام الذكاء :

يدخل في حرية الضمير والمعتقدات وفي الحرية الشخصية حرية الفكر والذكاء : فإذ قلنا : إنه يجب على الإنسان أن يسير في تصرفاته بحريته — كان معناه السير تبعاً لفكره وذكائه

والاعتداء على ذكاء الإنسان يتمثل في أمرين : حرمانه التعليم ، وخداعه بالفرن : أما حرمان الإنسان التعليم واستبقاؤه في الجهالة وسلبه أسباب تقوية مداركه وملكانه — فجنائية تنتهي إلى الاسترقاق حيث يعيش جسماً بلا روح ، ولا ينال الإنسان قسطه من الحرية التي تطلبها طبيعته ، حتى يكون إنساناً يسير في جميع أفعاله على منهج القواعد الأدبية : أى يعرف نفسه ويعرف واجبه ويحصل على المعارف الضرورية لازدياد قيمته الأدبية وتخفيف ويلات الحياة ؛ فكلما كان الإنسان متعلماً كان مالكاً لقياد نفسه ، وكان كفيلاً بتمييز الأسباب والبواعث التي تمهده له أعماله وتسهل بين يديه أسباب العيش . وكل سلطة لا تستقر إلا على جهل من تحت سلطانها وغفلتهم — هي سلطة جور وعار لا تليق ببنى الإنسان .

والخداع بالفسخ من أكبر أفعال الخسة والجن ؛ فمن كذب في أقواله أضاع احترام نفسه وخان عهد أخيه وداس بقدميه الكرامة الشخصية والواجب الاجتماعي الذي حرم الله عليه أن يخدع أخاه ، فيلقيه في مهاوى الضلال ، ومتى ألِف الناس الزور وكان ظاهر القول مخالفاً لباطنه — استحال العيش في الجماعة ، وتقوضت دعائم العشيرة ؛ إذ لا يكون هناك علم ولا تربية ولا عدل ولا معاملة .

وعلى سبيل الاستطراد نقول : لم يفشو الكذب بين الناس ؟ وما أسبابه ؟ : لا جرم أن من أسبابه الغرور والادعاء ؛ لأن الكاذب يريد أن يفرض لنفسه شأنًا أكبر ومنزلةً أسمى ، فيحدث الناس بما ليس فيه ، أو يبالغ في صفاته وحسناته .

ومنها الأثرة التي تدفعه إلى أن يطمع في نيل منفعة أو دفع مضرة بالأقوال الكاذبة ،

ومنها الجبن : فالكاذب حريص على أن يندأ عن نفسه نتائج خطئه ، أو يهرب من لوم أو تعذير يلحقه ، أو يفقده الشجاعة على قول الحق .

ومنها الخبث والحسد والغيرة ، والمتصف بها يسعى في الإضرار بأمثاله بالغيبة والتميمة ، وقد يصبح الكذب عادة عند من يألفه ويشب عليه ، فتراه يكذب لا لعلمة إلا هوى النفس وارتياحها إلى هذا الكذب ،

والكذب فى الأفعال كالكذب فى الأقوال : ويكون ذلك بالنفاق والمكر ، فلما كر والمنافق ليسا شيئا غير مثال الكذب المحسم .

الصدق والصراحة :

الصدق والصراحة نقيض الكذب والنفاق ، وهما روح المعاملات ، وأساسهما امتلاء القلب شجاعة وطيبة ، فمن خلا قلبه منهما لا يقدر أن يكون صادقا ولا صريحا . والصدق هو التعلق بقول الحق والحرص على أن تتطابق الأقوال والأفعال والأفكار الشخصية ، وهو فى ذاته يلائم تركيب طبيعتنا البشرية ، وهو ركن المعاملات الاجتماعية الصالحة ،

وقد شوهد كثيرا أن الصراحة الذاتية للعواطف مطابقة دائماً للحقيقة ؛ فالكاذب خارج على طبيعته لغرور أو خوف أو منفعة أو حسد أو جبن أو خيانة . حقا هناك من دأبهم الكذب ؛ غير أن هذا من علائم الاضطراب الخلقى الدال على الاحتقار الملائم للباطل ؛ فالرجل الصادق يفزع من مجرد التويه ، كما تفزع الأذن الحساسة من الأصوات الشاذة .

ومن الصراحة الإخلاص فى مخاطبة الناس أو معاملتهم : والفرق بينهما أن الإخلاص لا يغدر بالحقيقة ، ولا يتعد عنها ، والصراحة الجبر بها .

ولا تحتلط عليك الصراحة والصدق بالفظاظة وهى تجاوز الحد فى الصراحة ، والغفلة عن سلامة الذوق بإيذاء الناس فى شعورهم ؛

فليست الصراحة أن تجبه المرء بعيوبه وحقيقة أمره، ولا سيما العيوب الفاضحة الشائنة، وإنما قاعدة الصراحة احترام إحساس الناس في القول والفعل .

ومن دواعي الكذب في بعض الأحياء الهجوم على الأئسان بسؤاله عن شئون لا يود البوح بها ، فيلجأ إلى الكذب أو التمويه فرارا من حرج الموقف . هذه الرذيلة مع ما فيها من سماجة الخلق مصدر الأَشاعات الباطلة والأقوال المملقة والوشايات الضارة وعلى العاقل أن يتجافاها ما استطاع .

وجبلى أن إفشاء الأسرار المودعة لدى الأئسان أو التي يعلمها بطريق المصادقة والملايسات قصداً الأضرار بأهلها أو بسط اللسان وإطلاق عنانه في الثرثرة إظهاراً للعلم بأحوال كثيرة وأخبار شتى - كل ذلك - من أكبر الرذائل الممقوتة ،

أما استسرار الأخبار فهو من أكبر الفضائل التي يمتاز بها أولو النهى من الناس ، لا سيما الأطباء والمحامون والموثقون وعمال البريد وسفراء الدول ورجال العسكرية .

٤ - احترام شعور الناس أو اليقان :

ليس لأئسان أن يجرح شعور غيره بشتى أو سخرية أو استهزاء أو بكلام غليظ لمنافاة ذلك للعدل والأئصاف اللاتقين بأمثاله في المرتبة البشرية .

لا ريب أن الآداب لا تنحصر كلها في رعاية حقوق الشخص البشري، بل هناك أمور أخرى جديرة بالملاحظة كالعطف والرقّة وإدخال الفرح والسرور أو إذهاب الخوف والجزع ، لأن كل ذلك يدخل تحت فضيلة الأئحسان .

والميزان الخلقى الذي لا يضطرب : عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، وأحب لهم ما تحب لنفسك .

٥ - احترام شرف الأشخاص وسمعتهم وأموالهم :

سمعة المرء أو شرفه أغلى ما يملك وأئمن ، وقد جاء في الأمثال : « طيب السمعة خير من نطاق من ذهب » ويقع الاعتداء على سمعة المرء بالغيبة والوشاية

والقذف والشتم والتشنيع والتبليغ والنيمة ونقل الكلام :
أما الغيبة والوشاية فذكر عيوب الاءنسان في غيبته : فاء ذا كانت العيوب
حقيقة فهي غيبة في رأى علماء الأخلاق ،

وإن كانت مكذوبة أو ملفقة فهي اقترأ . والغيبة والاقترأ من الرذائل
الخشيسة ، وكل منهما يزرى بسمعة المذموم ، وهي بلا ريب أئمن من حياته ،
وأما القذف وهو ذكر السيئات والعمل على نشرها بالصحف وغيرها
فمحرم ولو كان حقا ؛ لأن كل إنسان له الحق في المحافظة على سمعته وإن كان
جانيا ، وفي استطاعته إصلاح هفوته مادامت مستورة ، ولا ريب في أن الذى
ارتكب هفوة مستورة ثم ندم وأصلح من نفسه خير لنفسه وللمجتمع من ضياع
سمعته لهفوة قد لا تستحق هذا العقاب الخطير التبليغ .

من المؤكد أن أداء الشهادة أمام القضاء وتبليغ الجرائم التي شاهدها
الاءنسان أو علم بها لرجال السلطة سواء أوقعت على الاءنسان أم غيره - واجب
من أكبر الواجبات ، ولا يختلط أمرها بالقذف بحال من الأحوال ، ولا يحصى
عن واجب التبليغ كلما تعرض العدل أو الحق للخطر أو الضرر ، أو كان
كتمان الحقيقة يفضى إلى الاءضرار بالحكومة أو طائفة أو فرد ،

ومما ينافى الاءنصاف للمجتمع ارتكاب الجريمة أو عدم منع غيرك من
ارتكابها مع القدرة على ذلك ؛ لأن الناس جميعا متواثقون في الحياة ؛ فمن
الواجب المحتم عليهم اعتبار كل اعتداء على الحق والعدل في شخص أحدهم
اعتداء على أنفسهم ؛ لأن الحق ملك للجميع على السواء ، ومن واجب كل إنسان
أن يدافع عنه في سبيل المجتمع ، ومن واجب المجتمع أن يدافع عنه في سبيل كل فرد :
فن رأى اعتداء على إنسان ضعيف وكان ذلك الاعتداء على روحه أو
جسمه بقوة أو إكراه أو غلظة أو تجاوز حدود السلطة - حق عليه الدفاع عن
ذلك الضعيف المقهور ، وإن سكت عدّ جانيا شريكا للمعتدى .

ومن علم أن مجرما أو سبي السمة يسعى لتولى عمل مافى مصالح الحكومة وجب

عليه إظهار أمره لحماية الحكومة والشعب من شره ، وإن أحجم كان جانيا .
والفرق بين القذف والتبليغ أن الأول أساسه الإضرار بالشخص المقدوف ،
والآخر أساسه الدفاع عن الحق أو الشرف والفضيلة ،

والتبليغ لا يكون إلا للجهة التي من شأنها كف الضرر ، وليس للشخص
الذي ترفع إليها أخباره أن يشكو ما يلحق بسمعته ؛ لأن شكواه هذه تسقط
أمام حقّ هو أسمى وأعلى .

حقا قد يكون التبليغ سعاية إذا تجرد عن غرض الدفاع عن العدل وحماية
الجماعة ، وكان الدافع له بواعث خسيسة من حب الانتقام أو السعى وراء منفعة
أو الاتقياد لعوامل الحسد والغيرة ؛ والساعي كما لقاتل والاص .

والسعاية على صور شتى : فقد تأتي في حديث ، أو في مكتوب مجهول
مرسله ، أو مقال ينشر ، أو الإفضاء بأخبار إلى رئيس أو حاكم : وهي سلاح
العاجز الجبان

ولا يعد من باب التبليغ النجاسة وهي نقل الكلام إلى من قيل في حقه
بقصد الإضرار بالمتكلم أو بذر الشقاق بين الأصدقاء ، وتكدير صفو الأسر
ووقوع الاضطراب والانقسام والتقاطع بين الناس : قال تعالى : « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا . . . » الآية .

حق النقد :

قال أحد الحكماء : ما يقال من سوء في حق الناس لا ينتج إلا سوءا .
تلك قاعدة قديمة في علم الأخلاق ، ولكنها غير ذلك في الآداب والفنون ؛
إذ للنقد فيها حقوق ومزايا لا تنكر ؛ فهو ليس بالغبية ولا بالنجاسة والسعاية ؛
لأنه لا يتناول الأشخاص وإنما يتناول المؤلفات ليس غير ، فيزنها الناقد
بميزان الذوق السليم وقواعد العلم الصحيح والآداب الحقة دون التعرض
للأشخاص .

حق الملكية :

كل ما تقدم من الحقوق لا نزاع فيه ولا جدال إلا حق الملكية ؛ فالقول فيه مختلف :

عرفه الفقهاء بأنه :

« حق المالك في الانتفاع بما يملكه ، وفي التصرف فيه بالطرق الشرعية »

وحق الملكية في جميع الشرائع وقوانين البلاد المدنية : « حق محترم مقدس »

ولحق الملكية عند علماء الأخلاق ما للحياة والحرية من الحرمة والذمار لأمرين :

الأول : أن الملكية متمزجة بطبيعتنا بدليل ملكيتنا لجسمنا وقواه وعقلنا وملكاته ؛ فنحن نولد ملأً كماً

الآخر : لا يمكننا أن نعيش إلا بحيازة ما هو ضروري للحياة ؛ فإلا لناس الفطري لا يعيش بغير الكوخ والفؤوس والنشاب والصيد والقمص .

وكذلك الملكية لازمة لضرورة حياتنا ورقينا ؛ لأن نظم المعيشة قد تغيرت وتكاليفها زادت وقوى الآلهة نسان يدركها الضعف والوهن على أطراف الزمن وتقدم السن ؛ فإما لم يملك شيئاً يتقى به عوارض الهرم أبهظته هموم حاجات العيش . ولما كان معنى الملكية مشتقاً من طبيعتنا وهي ثمرة أعمالنا كانت مضافة إلينا وملحقة بنا : أى هى جزء متمم لوجودنا ، فأصبحت حتماً محترمة مقدسة كنفستنا .

ويرتبط بحق الملكية حق الإرث . وكل ما يمتلكه الآلهة نسان يمكنه أن يتصرف فيه كيفما شاء ، وله أن يوصى به من بعده لمن يشاء ،

ولكن لما كان الأبناء أقرب الناس إلى والديهم كان المفهوم طبعاً أن

(٩ — الخلق الكامل ثالث)

نية الوالد معقودة على أن أولاده ثم أقاربه هم ورثته في أمواله ، وليس لأحد أن يمنع انتقال تلك الأموال إليهم أو حرمانهم الانتفاع بها ، وقد ذكر ذلك مفصلاً في كتاب الله وسنة رسوله وكتب الفقه الملكية والعمل :

من الامور الواضحة ارتباط حق الملكية بالعمل ؛ لأن العمل مصدره الانسان وجهوده . فإذا نتج من العمل شيء كانت له حيازته المشروعة ؛ لأنه ثمرة عمله ، ولولاه ما وجد ، فإذا زادت ملكيته بالمعاوضة والبيع والشراء ، وأصبح ماله ثروة عظيمة — لا يقال : إن صفة الملكية تغيرت بنمائها وازديادها ،

ومع ذلك فقد اعترض بعضهم بأن الملكية لم يكن أساسها دائماً العمل ، بل كثيراً ما تكون آتية من ناحية الإرث .

وقد أجيب عن ذلك : بأن المعول عليه هو عمل المورث الذي تعب في تكوين الثروة وإرادته ، وأن كل طعن في حق الإرث يؤدي إلى اضمحلال العمل وإضعاف العامل الأقوى من عوامل الثروة ،

وهناك إيراد آخر محصله : أن العمل وإن كان عاملاً أصلياً في تكوين الثروة ليس العامل الوحيد ، بل هناك عوامل أخرى بدونها لا يتم العمل ، ولا تنجى الثروة : كالمادة الأولية والآلات ؛ من الذي يقول : إن صاحب المصنع الغني قد يجمع ثروته بعمله الفردي متجاهلاً تعب العمال وإنه لولا كدحهم ما تجمعت هذه الثروة ؟

نعم قد يقال : إن هؤلاء العمال تدفع لهم أجورهم ، وبذلك لا يكون لهم عهد ما في عنق صاحب المصنع وهو في حلٍّ من مطالبهم بعد ؛ لكن كيف يظن عاقل أن أجورهم متناسبة مع عملهم في تشييد تلك الثروة الضخمة التي يتول أمرها إليه وحده !

مما تقدم يتبين أن جعل أساس الملكية العمل الفردي — مذهب ضعيف

حجته وأهية

ومن المناقشات في حق الملكية وتوزيع ثمرات العمل وربحه بين العامل والعمال وتفاوت أهل أوروبة في الثروة بين غنى يملك القناطير المنقطرة وفقير مدقع لا يملك قوت يومه — من هذه المناقشات نشأت مذاهب الاشتراكيين والمشاكل الاجتماعية التي عز على الاقتصاديين حلها إلى اليوم .

(٦) متمات واجب المجتمع :

هي أمور أربعة : الذمة والاء نصاب وصدق النية والدمائة :

فالذمة هي العدل الشرعى ،

والاء نصاب العدل الطبعى ،

وصدق النية يتمثل في الوفاء بالعهود والوعود ،

والدمائة تتجلى في حدة الذهن وصفاء العواطف في القيام بالعدل والاء احسان :

فاء ذا قلنا : رجل ذو ذمة — كان معناه : أنه رجل يقوم بواجبات الحياة

المدنية على وجهها ، إذا وجد شيئاً رده إلى صاحبه ، لا يضر إنساناً في حقوقه ،

يرعى العدل بالتزام القانون

وفي لغة العرف يقال : رجل أمين ورجل ذو ذمة ، وهما متشابهان : ويراد

بالأ انسان الأمين الذى يقوم بجميع واجبات العدل بوفاء تام ، وبالأ انسان ذى

الذمة من لا يضر أحداً ، وبالأ انسان المنصف من يركن إلى ضميره فلا يتوارى

خلف القوانين الوضعية ، حتى إذا منحت تلك القوانين من الحقوق ما زاد على

حقه تنزل عنه ، وكذلك إذا رأى فى استعمال حقه بتمامه جوراً وإجحافاً : وقد

جاء فى المثل : « الاء فراط فى العدل إفراط فى الظلم »

فبالأ نصاب تتلطف شدة العدل المجرد ،

والرجل المنصف يؤدى لكل واحد ما يستحقه .

والأ انسان الصادق النية يخضع لسنة الشرف ويفى بعهودها وكل كلمة تخرج

من فيه تربطه بوعده كأنها عقد من العقود المكتوبة .

ليست الذمة وحدها كافية في نعت صاحبها بالرجل الصادق أو الرجل الشريف ، بل لابد من اتصافه بعواطف أعلى وأسمى ، وضمير أرق وأوفى ؛ لأن القوانين كفيلة بمعاقة الامّ خلال بالذمة ، ولكن الامّ خلال بالصدق والشرف والدمانة لا عقاب عليه إلا من جانب الضمير والرأى العام

والرجل الدمث ذو حذق ومهارة في إرضاء الناس ، لا ينصرف عن مجلسه الامّ نسان مجروحاً وحافى عواطفه أو مهيضاً في آماله ، وهو ذو ذوق وكياسة في العطاء أو المنع وفي إظهار شكره أو إبداء نصحه ولومه وأغراضه .

ومما يلحق بتمتات الواجب للمجتمع القيام بواجبات (الوظيفة) ؛ لأن الجماعة لا يستقيم أمرها إلا بتضافر الأفراد وتعاونهم كل في أداء واجبه والخدمات المطلوبة منه ، ومن لم يقم بواجبه كان كاللص يعيش عيالا على غيره : فالطبيب والصيدلي والتاجر والصانع والمهندس والموظف والنائب والمدرس والناخب والمحامي والكاتب وغيرهم يخلون بواجب الذمة ويضرون بمصالح الناس إذا لم يقوموا بواجبات الوظيفة حق القيام .

وخير ميزان لواجب الناس بعضهم على بعض قول على كرم الله وجهه : اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك : فأحب لغيرك ما تحب لنفسك ، واكره له ما تكره لها ، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم ، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك ، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك ، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك .

وهذا الميزان يتضمن أمرين :

(١) الأمر الأول : العدل :

ذلك أن العدل من حيث كونه فضيلة اجتماعية هو أن تحترم حقوق غيرك ؛ فالحق كما تقرر في موضعه مقدس والكائن الناطق الحر محترم في استعمال ملكاته واستعمالها المباح :

قال شيثرون : العدل ينحصر بالذات في عدم الإضرار بالناس ورد

ما يجب رده لكل إنسان . وعرف أحد فقهاء الرومان العدل فقال : العدل إرادة دأمة ثابتة لإعطاء كل ذي حق حقه .

وأساس موجبات العدل الحق ، ولما كان موضوع العدل حقاً معيناً محدوداً ساغ الإكراه على اتباعه واحترامه : أغنى الالتجاء إلى قوة الجماعة والاستعانة بتدخلها بواسطة المحاكم والجهات المشروعة ، وأحياناً إلى استعمال حق الدفاع المباح لحماية النفس والمال بالشرائط المبينة في القوانين الوضعية .

موجبات العدل : تنحصر موجبات العدل في أربعة أمور :

(١) احترام حقوق الناس .

(٢) إصلاح كل إساءة إليهم مهما صغر شأنها .

(٣) الوفاء بالعهود .

(٤) الاعتراف بالجليل لصاحبه :

فالأول نتيجة صفة العدل الأولى وهي عدم الإضرار بغيرك ، والثلاثة الباقية نتيجة الصفة الثانية وهي رد ما يجب رده لكل إنسان .

ومن أهم مظاهر العدل حسن توزيعه : ومن ذلك توزيع رؤساء المصالح في (الوظائف) والمراتب والدرجات على قاعدة الكفاية والاستحقاق والمساواة بين أعضاء الجماعة ، وكذلك في الجماعات الصناعية والتجارية يجب أن يكون توزيع الأرباح على حسب ما لكل في رأس المال ،

ومن هنا توزيع العقوبات وجعلها متناسبة مع درجات الجرائم في التشريع والقضاء .

والظلم على نوعين : ظلم يأتيه الإنسان ، وظلم يتقاضى عنه وهو قادر على منعه . وجلى أن الناس متواشون جميعاً ، فيجب عليهم أن يعتبروا كل اعتداء على العدل واقعا عليهم جميعاً ، ولو كان واقعا على واحد منهم .

وكذلك من الواضح أن الحق ملك لكل فرد وملك للمجتمع على السواء ، فواجب كل فرد الدفاع عن حقوق الجماعة ، وواجب الجماعة الدفاع عن حقوق

كل فرد .

ومن أجل ذلك حظر علماء الأخلاق أن تقول : حقى أو حقك . وإنما يعبرون عنه بالحقى : « أى بآل العهدية فى مصطلح النحاة » فيقولون : انتهك الحق فىنا أو فىكم بظلم أو حيف وقع من كذا . وقال منتسكيو : ظلم واحد خطريتهدد الناس كافة .

والعدل أربع درجات :

(١) عدم مقابلة الحسنة بالسبئية ، وإلا كان اللؤم ونكران الجميل
(٢) عدم إساءة أحد ممن لا يتعرضون لأذانا ، لا بل منع كل أذى يقع عليهم ؛ وإلا كان فاعله خبيثا شريرا .

(٣) مقابلة الشر بمثله حذرا من الإفراط فى الانتقام : قال الله تعالى : « فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ »

(٤) مقابلة الإحسان بالإحسان ، وهو الاعتراف بالجميل : قال تعالى : « هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ؟ » وقال أحد الفلاسفة : التعجيل

بالإحسان على الإحسان عدل ، وإمهاله ظلم ،

ويشبه هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « مَطْلُ الْغَنَى ظُلْمٌ »

(٢) الأمر الآخر : الإحسان : ومن ضروبه محبة القربى ، وهى التى تحملنا على أن نريد لهم الخير ونفعله معهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . وهو من قبيل تضحية الخير الشخصى لخير الجماعة والسعادة الشخصية لسعادة المجموع : قال لينتز : المحبة أن تمنح سعادتك بسعادة غيرك ، وأن تجعل هناءة غيرك هناءة لك .

والفرق بينه وبين العدل ما يلى :

(١) موجبات العدل - كما تقدم - محدودة : فلكى تكون عادلا ليس

لك إلا طريقة واحدة : وهى القيام بما عليك وإصلاح أخطائك وعمل كل ما من

شأنه احترام حقوق غيرك

أما موجبات الإحسان فغير محدودة ، بل متروكة لحرية الإنسان وسعة تصرفه ، وتختلف باختلاف الملابس والزمان والمكان .
وللإحسان طرق شتى ودرجات مختلفة ، وكلها مصدرها طيب القلب وحنانه .

(٢) الاعتداء على العدل يوجب الرد أو الإصلاح ، وليس التقصير في الإحسان كذلك ؛ لأن واجبات الإحسان ليست حقوقاً للفرد الذي يجب أن يتناوله ذلك الإحسان ،

نعم ليس بمنكور وجود هذه الحقوق ، بيد أنها حقوق لا يملكها الفرد ، ولا يطالب باستردادها ، بل هي حقوق للنوع الإنساني في مجموعه .

(٣) العدل يوجب حقوقاً متساوية محدودة لكل إنسان ، أما الإحسان فلا يوجب إلا حقاً غير محدود يجوز توزيعه على الناس أنصاء تختلف باختلاف أحوالهم ومواضع الحاجة فيهم
أساس الإحسان :

(١) إذا نظر الإنسان إلى الإحسان من وجهة علم النفس وجده يرجع إلى ميل الإنسان وانجذابه نحو أخيه الإنسان وإلى إخلاصه له وجه لمساعدته ، وكلها من الميول العالية للقلب البشري ، وإذا نظر إليه نظراً عقلياً وجده من طبيعة الجماعة ومقتضيات المصلحة العامة الناشئة عن تقارض المساعدة الذي هو قانون الطبيعة ، وكذلك من وحدة الأصل والغاية في بني الإنسان ،

(٢) في الإحسان أكبر معنى من معاني المساعدة والارتباط ؛ فإذ خلت الجماعة من روابط المحبة والمساعدة كانت لا خير فيها ولا فائدة منها ، وإن عاش كل لمصلحة نفسه استحال العيش واستحالت الجماعة ؛ فقد خلق الإنسان مدنياً : أى لا عيش له إلا بانضمامه إلى بني جنسه يساعده في مرافق الحياة ؛ لأن الناس جميعاً يشبهون عمالاً في مصنع من المصانع ، كل له وظيفة يؤديها وعمل

(٣) الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة : أبوهم آدم والأم حواء : فهم إخوة والأخ يعطف على أخيه بالود والام خلاص والولاء والحب والثقة والتواثق في العيش والاتحاد في الوجهتين : المادية والمعنوية ،

(٤) بين الناس وحدة الغاية في العمل للوصول إلى الكمال الام نسانى الذى هو الخير العام للجماعة ، وهذا لا يتحقق بغير اجتماع القوى واتحاد الامرادة ، وللام حسان آيات وأفعال تدل عليه ، ويظهر أثره في الوجود : منها :

(١) العطف : وهو محبة الخير للناس

(٢) عمل الخير : وهو الانتقال من دائرة العواطف إلى دائرة العمل ؛ إذ كل حركة لا تنتهى إلى عمل طيب حركة لا خير فيها .

(٣) الام خلاص : وهو انشراح وارتياح لخدمة الناس وإشراكهم بنصيب في سعادته وهناءته .

(٤) التضحية : وهى التنزل عن شىء من حق أو مال لخير الناس أو لمساعدة قريب أو لتخفيف ويلات بائس . والتضحية إذا بلغت حدها الأقصى سميت بطولة .

(٥) العفو عن الزلات : وهو الصفح عن الشتائم والهتات ؛ لأن الانتقام يزيد في الأحقاد ، ويضرم نار البغضاء فلا يلبث أن يرى المنتقم نفسه بمعزل عن كثيرين من الناس : قال النابغة الذبياني :

ولست بمستبق أخا لا تله على شعث أى الرجال المهذب

هل الامحسان إلزامى ؟ : متى قلنا « واجب » أو « عهد » كان معنى ذلك ارتباطا أدبيا أو حتما أدبيا ، والواجب غير الام إلزامى لا يكون واجبا .

إن موجبات الامحسان ليست منزلتها بأقل من موجبات العدل ، ولا هى بأقل لزوما فى بناء المجتمع الام نسانى ؛ فأنت ملزم أن تكون محسنا ، كما أنك ملزم أن تكون عادلا .

ومخالفة القانون الأدبى تتحقق بالامتناع عن فعل الخير ، كما تتحقق بعمل

الشيء .

حقا إن علماء الأخلاق يفرقون بين واجب الإحسان وهو القيام بالضرورة منه رعاية للواجب — وبين فضيلة الإحسان وهي تجاوز حدود الواجب الضيق إلى تضحية الأثرة ومزج السعادة الشخصية بسعادة الآخرين . من البدهي أن الإحسان يتضمن العدل : بمعنى أنه من المتعين دفع الديون قبل التفضل بالحسنة ، ومن الظلم أن يكون في نفعك إنساناً وصول الأذى لغيره ، ومن الغلظة أن تسيء إلى الفقير أو تمهينه بحجة مساعدته . علاقة العدل بالإحسان :

العدل لا يتم بغير الإحسان ، والإحسان دون غيره هو الذي يجعلنا نفعل ما يجب لتحقيق معنى العدل على الوجه الصحيح ؛ لأنه يجردنا من جميع الاعتبارات الشخصية ، ومتى تجرد الإنسان منها وصل إلى العدل من أقرب سبيل : في الأمثال اللاتينية : الإفراط في العدل إفراط في الظلم : بمعنى أن العادل إذا تشدد في عدله باستيفاء حقوقه لا يفرط في واحد منها — كان عدله ثقيلاً غير محتمل ،

فالعدل كما تقدم لا يتحقق بغير الإحسان ، والإحسان لا يقوم بغير العدل ، وإن الرجل الشريف لابد أن يكون إلى حد محدود — رجلاً خيراً ، وكل خير في الناس شريف .

لذلك كان من الضروري بيان الفرق بين العدل والإحسان وكذلك بين الرجل الشريف والرجل الخير ؛ لأن في ذلك فوائد جمة : فالعفة والأمانة هي قبل كل شيء أساس الحياة الخلقية وشرط وجودها ، والعدل قد يمتد نطاقه ، فيدخل في دائرته ما يبعد على الأذهان إدراكه بادئ الرأي فمثلاً :

يغلب على من يقصر في واجب اليقن ألا يظلم الناس ؛ لأن من أدب اليقن إجلال أقدارهم واحترام شعورهم ، وذلك حق لهم يجب أدائه إليهم . وهذا هو

العدل بعينه ، وليس هناك ما يسوغ إيلاام الناس وإضجارهم وتكدير صفوهم والاعتداء عليهم بتنقيص أقدارهم وتهجين مطالبهم والنقض من أذواقهم ، وكل هذه صور مختلفة من صور الظلم .

إن كان التسمح جزءا من العدل فرقة الطباع جزء من الأمانة ، والعدل مع الناس أى تقدير منازلهم ، وعدل الاءنسان مع نفسه أى الاعتراف بغلظه وخطئه — ضرب من العدل أيضا ، والتحية أو تحية اللقاء التى هى فاتحة أدب اللىقان لم تكن إلا طريقة علنية تنبئ عن خضوعنا لحقوق غيرنا واعترافنا بمنزلته البشرية .

الرجل الشريف :

هو الذى يحترم حقوق أمثاله ويقوم بواجبات العدالة بأمانة لا يضر بأحد فى صحته ولا فى فضائله .

الرجل الشريف من كان صريحا مخلصا صادقا فى أفعاله وأقواله مستقيما بلا رياء ولا مواربة يأتى الخير لمحض الخير معترفا بالجميل لصاحبه ، لا ينسى معروفا أسدى إليه كيرا أو صغيرا ، لا يعرف الانتقام ، ولا يضر باءنسان ، بل يمنع غيره من أن يضر إنسانا ، ولو لم يعرفه ؛ وإن لم يمنعه مع قدرته — كان شريكه فى الجرم .

ليس الشرف الاقتصار على عدم الاعتداء على الحقوق الطبيعية وهى حقوق الحياة والحرية والضمير والكمال الأدبى والشرف والأموال ، وعلى الامتناع عن الخداع بالأقوال الكاذبة ، وعن المساس بالشهرة الخصوصية بالقذف ، وعن الوشايات الباطلة ؛ بل الشرف أيضا منع غيرك إذا أتى أمر آمن ذلك .

الرجل الشريف من إذا قال كلمة أصبحت واجبة عليه ؛ لأنها صادرة عن شرفه وواجبة لغيره الذى تلقى وعده واعتمد عليه — ووعد الحر دين عليه — وواجبة للمجتمع ؛ لأن المعاملات والعلاقات تصبح لا قيمة لها بل مستحيلة التحقق إذا امتنعت على الناس الثقة بأقوالهم : قال بعضهم : « الكلمة عند

أهل الأمانة عقد»

الرجل الشريف يعمل وفق العدل ، والرجل الخير يعمل بالعدل والامحسان.

أمور لا تنافي الواجب للمجتمع

أوضحنا فيما سبق أن لأمثالنا علينا واجبات : منها ألا نؤذيهم وأن نحسن إليهم : فعدم إيذائهم ألا نعتدى على حياتهم ولا أخلاقهم ولا حريتهم ولا شرفهم ولا ثروتهم ؛ فالقتل منهي عنه بغير نزاع إلا أن هناك أحوالا للقتل لا بأس من إيرادها وهي :

(١) القتل في سبيل الدفاع المشروع (٢) القصاص (٣) الحرب :

من المحقق أن الأخلاق لا تنكر القتل في سبيل الدفاع المشروع : فإذا كانت حياتك مهددة بغير حق كان من حقك الدفاع عنها فإذا ما اضطرت إلى قتل المعتدى عليك لم تكن معتديا على الحق ، ولكن تكون معتديا إذا ما استطعت أن تقاوم عدوا من غير أن تقتله فلم تفعل ، وكذلك إذا لم يكن الاعتداء الذي اتقيته يبيح قتل الإنسان .

وعلى هذا يمكننا القول بأن كل قتل في سبيل الدفاع المشروع لم يكن ضروريا — يُعدُّ جريمة خلقية .

أما القصاص ففيه حياة المجتمع وبقاؤه قال تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ)

الحرب : إن الحرب التي يقصد بها الامتلاك لا دفع الاعتداء إنما هي جريمة

وتقدير أسبابها من عمل الحكومات فإذا جعل الطيش أو الطمع أو عدم الكفاية سببا للحرب فهي مسئولة أمام الله عن الدم الذي سيرا

ينبغي أن تظهر الحرب في مظاهرها الصحيحة : فبين كيف تنق آلات الحرب الجيوش ، ونذكر ما يعانيه الجنود من المشاق وما يفجع الأسر من

الشكل ويصيب القرى من نقص السكان ، ويهبط الخزينة من الفقر ويلحق العمل من الكساد .

والواجب أن نعود الأمة الشعور بالواجب وحب الوطن والانسانية للقضاء على ما فيها من الميل إلى الحرب .

إن وجوب عدم الاعتداء على آداب أمثالنا وحرمتهم وشرفهم كوجوب عدم الاعتداء على حياتهم . فالقانون يعاقب من يخالفه والرأى العام يمتقه وما على علم الأخلاق إلا أن يرشدنا إلى المخالفات اتى يتناولها القانون ويتسمح فيها الاجتماع تسامحا أثميا .

في المجتمع كثير من المتناقضات الخلقية لها من الخطر أكثر مما نظن إذ يلتبس أمرها على كثير من الناس ويستبهم عليهم تعرف الفروق بينها فيتورطون فيها بحكم العادة من غير تفكير :

فكلنا يمتق الغيبة والمغتايين ، ولكننا نقبل كل يوم أشنع العبارات في أشخاص شيمتهم الشرف ؛ نكرر هذه العبارات غير معنيين ، ونعد أنفسنا منصفين إذا احتطنا فأضفنا إليها بعض العبارات المبتدلة : (أنا لا أظن ذلك) (أو أنا لا أعرفه شخصيا) أو (أنا لا أذكر إلا ما يتحدث به الناس)

إن أولئك الذين يشتركون في اختلاس ما للناس من شرف يرون أنفسهم مجرمين إذا ما اختلسوا درهما : أف تكون الثروة أغلى من السمعة ؟ إذا ما دل الصريح العام على مجرم فاءن القانون لا يعاقبه حتى يسأل ويواجه بالشهود ويناضل عنه المحامون ، ولكن المجالس لا تعرف كل هذه العناية ، بل يحكم أصحابها على الإنسان لأقل شبهة .

نعم لم نصل إلى القول بأن الظريف من أجاد الغيبة ، ولكن ذلك نفاق محض فليس من حديث خلاص إلا له أكثر من فريسة : تأمل قوله تعالى : « وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فَكَرِهْتُمُوهُ» - تجد أن من يذكر إنسانا بما يكره كن يأكل لحم أخيه الميت ، وذلك أمر مستبشع طبعاً وعقلاً وشرعاً

من الخطأ أن يعتقد الإنسان لنفسه الشرف متى لم يؤذ أحداً ، فإما قانون الأخلاق يكلفنا الإحسان إلى الناس كما يكلفنا ألا نؤذيهم ، والأغنياء في نظره خزنة الفقراء فالغنى الذي لا ينقذ الفقير المحتضر جوعاً مجرم في نظره وإن كان القانون المدني لا يراه كذلك ، لم يمنحنا الله العقل والقوة لندعم أنفسنا فقط ، بل خلقنا من العدم وطلب إلينا أن نحب إخواننا ونعينهم وأن نحبس قوانا ومزاياها لحمايتهم وتغذيتهم وإرشادهم والإحسان إليهم ، ولم يكتف منا بعدم الإساءة إليهم . ويجب أن نحسن إليهم مخلصين لوجه الله لا لفخر أو رياء . هذا .

والإحسان أكثر استهواً للنفوس من العدل ولا سيما إذا كان من الأعمال التي تستميل القلوب أو التي تعد من أعمال البطولة ، فتجمع لصاحبها بين إجلال الناس وإعجابهم . ومما لا ريب فيه أن للفقراء حقاً معلوماً في مال الأغنياء يجب أدائه على أن يكون مملوكاً لهم من طريق مشروع .

العدل مطلق لا يعرف التسميح وكل ما يأمر به يجب أن يتم في الحال دون نظر للأرب ، بل لأنه عدل ، ولا لأنه يكسب نفعا أو مجداً .

بعض العطاء يأتون أعمالاً تبهر الجماهير مع مخالفتها للواجب ، ولكن الخلقين لا ينظرون إليها إلا زارين . يجب ألا نمدحنا تصفيق الناس فهم يؤخذون لكل عمل من أعمال البطولة ولو مخالفاً للحق : أى الناس يأبى على الإساءة ذلك الظالم الفاح لآسيا لقب « الأكبر » ؟ فهناك أحكام الناس وهناك رأى الكثرة وهناك القول بأن قيمة المرء تقدر بنجاحه ولو ساءت الوسائل

ومما يجب للمجتمع على كل فرد الإيثار :

وحسبنا إيراد القصص الآتية :

الأولى :

في الثامن عشر من شهر يناير سنة ١٨٩١ م خرجت مفاخرة إخوان من

القوة إلى الفعل ، وتجلت محبتهم برداء الشجاعة والإقدام في مدينة (شيكاجو) فتقدم منهم عدد كبير ليكونوا غرضا لمدينة الجراح ؛ ليقطع جزءا من لحم ذراعهم فيلصقه على فخذ أحد إخوانهم وقاية لحياته ورجاء لراحته :

ذلك أن أحدهم أصيب بسرطان في فخذة اليمنى وامتد مقدار قدم ، وكان الجراح يعتنى بالمصاب ؛ فرأى أن خير الأمور أن يجرّد اللحم الفاسد من مكانه ويضع مكانه لحما آخر يسهل التحامه بالفخذ ، فذبح لهذه الغاية جديا كان في دار المستشفى لتسليّة المرضى ، وعالج المريض مدة عشرة أسابيع ، ولكن لسوء الحظ لم يلتصق لحم الجدي بفخذ المصاب ، فاضطر أن ينزع لحم الجدي ويجرب لحم الإِنسان ، ولكن من أين له بآء إنسان يجود من لحمه بقطعة تلصق على فخذ إنسان آخر ، ويحتمل عذاب القطع والسلخ والشقاء ؟ وهل في الكون من دافع يدفع قلب الإِنسان إلى التضحية بجسده مساعدة لغيره ؟ أجل لم يعز وجودها بين أولئك الأصحاب أهل الإِثار إذ كان في مشربهم من الدافع القوى ما يقضى على المرء أن يبذل كل مافي وسعه لينقذ أخاه ، ويساعده في السراء والضراء ، فلما علموا ما حل بأخيهم وما يتطلب شفاؤه عقدوا مجلسا وتداولوا في شأن مساعدته ، فاتفق منهم ثمانية وقدموا أجسادهم لمدينة الجراح ليقطع منها ما يشاء إكراما لأخيهم المريض وطمعا في شفائه ، فضرب الجراح ميعادا لذلك اليوم الثامن عشر من الشهر المتقدم . وفي صباح ذلك اليوم ابتدءوا يتقاطرون حتى اكتمل عددهم ، فلما رأى الأطباء كثرتهم تخيروا منهم (١٧٥) ، وذهبوا بهم إلى المستشفى حيث كان المصاب ، فقسّموا ثلاث فرق ، وتقدمت الفرقة الأولى إلى المستشفى وفي مقدمتهم عدد من الأطباء حضروا لمساعدة الجراح في عملياته الجراحية ، وكان الجراح قد سبق الجميع إلى المستشفى ، فخدر المصاب ، وغسل الجرح وجّهز الأدوية والأربطة ، ثم شرع في العملية على الفور ، فتقدمت الفرقة الأولى ، فشمروا عن سواعدهم . أما كيفية قطع اللحم وسلخه فكانت هكذا : يأتي الشخص كاشفا ساعده الأيسر فيفركه أحد الأطباء فركا

شديداً ، ثم يغسل المحل المطلوب سلخه بالماء الحار والصابون ثم بالمطهر حتى ينظف الجلد جيداً ، ثم يتقدم طبيب آخر ، فيقطع المقدار المعين من الجلد ، ويسلمه إلى الجراح وهذا يضعه على فخذ المريض ، وللحال يتقدم طبيب آخر ويرش على الذراع السلوخة مسحوقاً معداً من المحدرات لتخفيف الهيجان ، ثم يضع قطناً مبتلاً بالمراهم والسوائل ، ويربط الذراع ربطاً متقناً ، ثم يتقدم الثاني وهكذا إلى آخر العملية . وفي مدة ساعة ونصف انتهت الفرقة الأولى ، وتقدمت الفرقة الثانية ، فجرى برجالها ما جرى بالفرقة الأولى ، وكانوا كلهم يتقدمون بقلب ثابت غير مبالين بالجراح إلا اثنين من هذه الفرقة فاهنهما غطيا وجهيهما بمنديل عند مس ذراعهما ، ثم حضرت الفرقة الثالثة ، ولم يقطع من لحم رجالها بقدر ما قطع من الفرقتين السابقتين ؛ لأن الطبيب اكتفى بما قطع ، فبلغ عدد الذين سلخت سواعدهم مائة وستة وأربعين (١٤٦) ومعدل ما قطع من ذراع الواحد مقدار قيراط مربع ، وقد استقل أصدقاء العليل وإخوانه هذا القدر لأنهم كانوا مستعدين أن يقدموا ما ينيف عن قدم ، وكان بينهم من أتى من مسافة بعيدة ليقيم ذراعه ضحية لأخيه ، ولم تستمر هذه العملية أكثر من ثلاث ساعات ونصف ساعة ،

أما العليل فكان ملقى على جانبه الأيسر ، وكان كلما دخل عليه واحد منهم يتبسم تبسماً ينوب عن الكلام في إظهار شكره وامتنانه ، وكان إخوانه يشجعونه ويعزونه في مصابه برقيق الكلام ، واشترك في هذه العملية جميع إخوانه على اختلاف أعمارهم ودرجاتهم ، فمنهم الشيخ الكبير والرجل الحازم والشاب النشيط الذي لم يخط عارضاه بعد ، وكان منهم أعمى واحد ، وغضب كثيرون من الذين رفض الأطباء قبولهم ، ولم يصلحوا أصحياً ، والذين خاب أملهم حينما أعلن الجراح أنه ليس في حاجة بعد إلى اللحم .

وهذه الحجة التي لا توصف كانت سبباً لشفاء العليل ، وما برح يشكرهم إلى آخر نفس من حياته .

الثانية : أقيم حفل في شيكاغو ومما جاء على لسان رئيس الحفل ما يلي :

في العاشر من شهر أكتوبر سنة ١٨٩٤م بينما كان صديق غائبا عن منزله في أعماله وليس في البيت سوى امرأته وولدها الصغير وكان نائما في سريره قامت والدته لفتح درجا ويدها مصباح منار بزيت الكروسين ، فالتهب قضاء وقدر ، وسقط الزيت على الثياب فاشتعلت النيران بسرعة ، فذهبت إلى الباب تستغيث بالجيران ، ففطنت إلى ولدها ، فعادت ، ولقته بملاءة وحملته . ولما وصلت إلى الباب رآته مقفلا ، فلفت الولد جيذا وخرجت من إحدى نوافذ البيت ، وكانت النار قد علقت بها ولم تشعر لشغفها بخلاص ولدها وأتت بسرعة ولم تصل إلى بيوت الجيران إلا والنار قد شوهتها ، فألقت الولد أمامهم سالما وقد احترقت ذراعاه ، وكان لحمها يتساقط عند مسه فأطفأها الجيران ، ووقعت إلى الأرض من الألم ، ثم حى بمركبة ، فنقلتها إلى المستشفى . ولما قضت مدة قليلة فيها تساقط لحمها قرر الأطباء أن لا بد من تعويض اللحم الساقط من جسمها بلحم حى وإجراء عملية جراحية لعل الله يمن بالشفاء ، فقدم زوجها نفسه لقطع ما يحتاج إليه من لحم جسده أملا في سلامة قرينته اتى ضجت حياتها لأجل ولدها ، ولكن الأطباء رأوا أنها تحتاج إلى أكثر مما يمكنهم أن يأخذوا منه ، فتهرعت بعض الممرضات بالمستشفى بأخذ قطع من لحمهن رحمة بتلك المصابة . ولما بلغ إخوان زوجها وأصدقاءه ما كان حركتهم النخوة والشهامة إلى مشاركة أخيهم وقرينته ، وقبل ابتداء العملية جاءوا أفواجا أفواجا وهم أصحاب البنية واندفعوا بكل قواهم مظهرين الايثار بأعلى مظاهره ، وعرضوا أنفسهم على الأطباء ليقطعوا من أجسادهم ما شاءوا ومن أى جهة أرادوا لا تقاذ حياة امرأة أخيهم . ولما حضروا أمام الجراح مدأولا زوجها ذراعيه ، وقال للطبيب : خذ منها ما تشاء . فقطع منها ثمانى قطع طول كل قطعة قيراطان وعرضها ثلاثة أرباع القيراط ، وكان يقول : خذ بعد . ولم يبد أى إشارة تدل على الألم ، بل كان

مسرورا لأنه استطاع أن يضحي حياته لسلامة امرأته ، فأخذ الطبيب ما يحتاج إليه ، ثم قطع من صديقه ثمانى قطع أيضا ومن غيره خمسا وأتى بعدهم غيرهم يخبرون الأطباء بأخذ اللحم من أجسادهم من أى جهة أرادوا ، فكان الأطباء يقطعون اللحم وآخرون يخيطنون مكان الجروح ، ويفسلون بها بمزيلات الفساد ، وهلم جرا ، وما زالوا حتى عوضوا من كل اللحم المحروق ، فكان جملة ما أخذوه نحو سبعمائة وخمسين قيراطا مربعا ، وهى تساوى نحو خمسة أقدام ، وكان جملة ما أخذ من كل رجل نحو قيراط أو أكثر ، والذين أخذ من لحمهم ثمانين رجلا عدا امرأتين تبرعتا أيضا ،

وجدت المريضة تعزية بآظهار حنو إخوان زوجها وسرورهم وشجاعتهم وتشجيعهم إياها فساعدوها ذلك كثيرا على احتمال تلك العملية الغريبة النادرة المثال ولحمها مكشوف للهواء ، ثم جمعوا من أنفسهم ستمائة ريال قدمت لزوجها لمشتري أدوات للبيت بدلا مما التهمته النار

الثالثة : مرض أستاذ محفل فى (أوهايو) بسم الدم وكان محترما محبوبا فى تلك الولاية ، وكان كريم الخلق سمح اليد يساعد المحتاجين ، ولما أشرف على الخطر تواردت الأراامل والأيتام على منزله ، يسألون عن صحته ، ويقدمون ابتهالاتهم إلى الله لشفائه ، وينذرون نذورا قدر طاقتهم إذا شفى ، وعقد عدد من نطس الأطباء مجلسا وقرر أحدهم أن لا أمل فى نجاة الأستاذ إلا بأمر واحد وهو أمل ضعيف جدا ، إن لم نقل مستحيل - وهو وجود من يسخو بجزء عظيم من دمه لمثل هذه الغاية ، وفى مساء اليوم عينه عقد المحفل مجلسا خاصا ، فنهض الرئيس فيه ، وأبان حالة أخيه المريض والسبيل التى ارتأها الطبيب ، وطلب منهم أن يتضرعوا إلى الله أن يمن عليه بالشفاء . وكان أحد أصحابهم وإخوانهم حاضرا - وهو فى مقتبل العمر - قوى البنية صحيح الجسم فى أشده فوقف فى الوسط وقال : أيها الإخوان ، إتنى أجود بما يحتاج إليه من دمي عن طيب (١٠ - الخلق الكامل ثالث)

خاطر لا نقاذ هذا الأستاذ . فأحرق به الحاضرون ، وأخذوا يشنون على شهادته وشجاعته ، ورأوا في قوة جسمه وريعان صباه ما يؤيد قوله ، ثم اجتمعت لجنة الأطباء لفحص هذا البطل ، فوجدوه صحيح الجسم نقي الدم ، وحكموا أنه أهل للقيام بذلك ، ثم أخذ الأطباء في اليوم التالي في إجراء العملية بحضور جميع إخوان المريض ، فبدءوا بإخراج الدم من جسم المريض في دقة وانتباه حتى أخرجوا منه القدر المطلوب ، ثم فتحوا عرقا في ذراع ذلك البطل ووصلوا منه أنبوبا إلى جسم المريض ، فجعل الدم يتدفق من جسم الصحيح إلى جسم المريض ، فيكسبه لونا جميلا وينعشه . وما زال البطل يجود بدمه لأحياء أخيه ، وهو محاط بإخوانه الذين يمدحون شجاعته ويشنون عليه إلى أن اعتراه خوار شديد ، فنظر إليهم نظرة الوداع ، وأشار إليهم بعينه يريد الكلام ، فلم يقو عليه ثم أغض عينيه وأغمى عليه ، وكان الأطباء ينتظرون ذلك فأوقفوا جريان الدم ، وانقسموا قسمين : قسم اعتنى بالمريض ، وقسم بالبطل :

أما الأستاذ المريض فتحسنت حالته حالا وأخذ يتقدم إلى الصحة بسرعة إلى أن شفى تماما وعاد إلى حالته الأولى ،

أما البطل فتأخرت صحته كثيرا وأشرف على الموت ، وكان يقول لزمائريه : لست متألما ولا متكديرا ، بل أنا مسرور لقيامي بهذا العمل والشكر لله أن دمي أفاد أخي فأحياه . وبعد أن بذل الأطباء كل همّة في مداواته أخذ يتعافى وبدأت صحته بالتحسين ، وبعد ثلاثة أشهر من تاريخ تلك الحادثة المؤثرة قام من سريره وزير إخوانه . ولما سئل عن السبب في إقدامه على هذا العمل قال : لو مات الأستاذ لقضى على المحفل ، أما إذا مات أنا فلا يكون الخسران كبيرا .

حقا إن هذه الحادثات الثلاث جديرة بالاعتبار والتأسي بها ومع ذلك فقد ذون التاريخ ما هو أعظم منها :

فقد حكى الغزالي عليه الرحمة والرضوان في باب حقوق الأخوة والصحبة - من (كتاب الإحياء) - أن أعلى مراتب المواساة أن تؤثر أخاك على نفسك وتقدم حاجته

على حاجتك قال : وهذه منتهى رتبة المتحايين ومنتهى هذه الرتبة الاله يثار بالنفس أيضا كإروى أنه سعى بجماعة من الصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب رقابهم ، وفيهم أبو الحسين النوى ، فبادر إلى السيف ليكون هو أول مقتول : فقيل له في ذلك : فقال أحببت أن أوتر إخواني بالحياة في هذه اللحظة ! وكان ذلك سببا في نجاتهم في حكاية طويلة

(وحكى عليه الرحمة) — في باب الاله يثار — عن حذيفة قال : انطلقت يوم اليرموك من أيام فتوح الشام ، أطلب ابن عم لي ومعى شيء من ماء لأسقيه إن كان به رمق وأمسح وجهه ، فلقيته فلما أهويت لأسقه سمع قائلا يقول : آه . فأشار ابن عمي : أن انطلق بالماء إليه . فجيئته فسمع متأوها آخر ، فأشار إلى أن انطلق إليه فجيئته فآه ذا هو مات ، فرجعت إليه فآه ذا هو قد مات أيضا ، فعدت إلى ابن عمي فآه ذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين .

الاء حجام عن تأدية الواجب

يحتال فريق من الناس في الهرب من الواجب ، ويكون مثلهم في ذلك مثل الطفل تكلمه في موضوع لا يروقه ، فيحاول أن يشرذ بك عن الموضوع بصرفك إلى حمامة تطعم أفراسها ، أو يكثر عليك من الأسئلة المملة مكرما منه حتى ينفذ صبرك .

ذلك شأن هذا الفريق إزاء الواجب يخلق من الأعذار ما يخاله مقبولا يشفع له عند التقصير عن واجب الاله نسان الحى المميز .

وأول سبب يتعلل به المعتذر المقصر التساؤل عن حقيقة الواجب ، وزعمه أنه قائم على الحرية ، وأمرها غامض لم يهتد العالم إلى بيانها بيانا يرضى الناس جميعا .

ولعمري إنهم يغالطون ، فلو أن أمور الحياة نظريات عقلية فقط ما وسع الباحث أن يعنى بأمر الواجب قبل البحث في مشكلة الحرية وتوضيح غامضها

وتعريفها تعريفا تاما ، ولكن الحياة ليست نظرية ، وليس بمعقول أن تقف حركة الحياة حتى يصل الباحثون إلى كشف الغطاء عن النظريات المحجبة ، وإلا توقف أداء الواجب على معرفة حقيقة الحرية ، وهذا ضلال ؛ فلا مندوحة عن أداء الواجب قبل معرفة قيوده ؛ لأن الواجبات عامة ولا يقبل العذر ممن يقصر في أداء واجبه ، ولكن من تطوع له نفسه الفرار من واجب الآء انسان لا ينجل من اختلاق الأسباب الواهية المؤدية إلى السقوط الأدبي .

حقا قد يكون الواجب فوق الطاقة ، ولكن لا يعدم معذرا من يقصر عن ضعف وعجز ،

وليس هناك من حرج على من يقصر في القيام بأعباء الواجبات الثقيلة ، بل العار كل العار على من يحجم عن تأدية الممكن السهل منها إهمالا وتقصيرا .
يميل بعض الكرماء إلى بذل ما في الوسع من المساعدة سدا لحاجة المحتاج ، وتفريجا لكرهته ؛ غير أنه يخيل إليهم أن ما يقدمونه قليل لا يسد جميع الحاجة ، ولا يشفي الغلة فيكفون عن المبرات وفي أنفسهم ألم ؛ وهذا خطأ ؛ لأن مساعدة المنكوب واجبة على قدر الاستطاعة : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ، فليساعد الآء انسان أخاه بقدر استطاعته ، فيقتدى به غيره ، فيكثر عدد العاملين على نصرة الضعفاء والمنكوبين ، ويقل الشر ويكثر الخير ؛ والجواد يحمدا صنيعة ، والطامع لا يصل إلى ما تصبو إليه نفسه الجشعة .

من أجل ذلك وجب التفكير في دقائق الأمور وحقيقتها فهو سر النجاح المؤكد : ألا ترى أن الغريق ينجو من لجة البحر الهاج على قطعة من لوح ؟ وما أشبه الحياة بلجة البحر !

ما أكثر مفارقات الحياة !

فمن ذلك ترديد عبارات الخو على المجهولين الذين أخنى عليهم الدهر بخطوبه وهم بعيدون عن الأبصار والآذان ، مع أن الصدور قاسية لا تتأثر بما

نسمع من أين المنكوبين الذين تراءم أعيننا ، وتمسهم أيدينا ، ويظلمهم وإيانا سقوف واحد .

وهناك ما هو أفظع من ذلك : ترى بعض النساء لا يعرفن عن أزواجهن شيئاً كأنهم غرباء عنهن ، والأزواج كذلك جاهلون بنسائهم ، بل هناك من يجهلون شأن أولادهم ، ويجهلون ما يصيبهم من شقاء أو ينالون من نعيم وسعادة .

ولست أعنى بمن ذكرت القبائل الممجية ، بل أعنى الطبقات الراقية من كل أمة ؛ فقد أهل السراة ما يجب عليهم نحو ذويهم وأسرهم ومواطنيهم ، فليكن الرجل حكيماً قبل كل شيء يقوم بما عليه نفسه فأفراد أسرته فأبناء بلده فبنى وطنه ، فإذ كان في وسعه فوق ذلك أن يعمل خيراً شكر وأثيب .

إن عبر الدهر كثيرة ؛ فقد يخسر المرء ماله ، ويضيع ثمرة جهد متواصل ، فيقف أمام هذه الحوادث وما مائلها مكتوف اليدين ، بل تنقطع عنايته بكل شيء لديه ، وهذا خطأ ؛ والواجب أن يفرغ المرء جهده في القليل الباقي ليدرك ما قد يعزیه وينسيه ألم الضائع المفقود ؛ فقاومة السكوارث خير من الاندحار والسقوط . ولتذكر الإنسان أن نفراً قليلاً من الناس عمروا الأرض بعد الطوفان ، وأن الشدة يعقبا اليسر والرخاء ، وأن خلال الثبات والصبر والحزم والعزم كلها سبيل الفوز والنجاح .

من الغريب أن بعض ألوان الوهم يغشى أبصار الخلائق ، فينظرون إلى الواجب ممسوخاً أو من جانب واحد ، ويتشوقون إلى معرفة ما لا يضر ولا ينفع ، فيقضون على جزء عظيم من الإرادة والقوة بالتعلق بأمثال هذه الأوهام . ومن الناس من يقول : إن المرء مسئول عن إصلاح ما أفسد : وهو قول حق يراد به باطل في بعض الأحيان :

فإذ كان المطر يتطرق إليك من سقفك الخرب الذي لم يتقنه البناء — فهل تركه يتلف أثاث البيت ورياشه حتى تجدد العامل الذي كان سبب هذا

الاء تلاف مثلاً؟ لا : ولكن العاقل من يادر إلى إصلاح المحتل ، وأن يتذكر أن ما يتلفه الواحد يصلحه الآخر ، وأن فريقاً يخلق المشاكل وفريقاً يصلح ذات البين ، وفريقاً يسطو على الأموال ، وآخر يدافع عن الاء انسانية ؛ هكذا نشأ الناس وهكذا ييقون إلى الأبد .

الحق الذى لا مرية فيه أن الاء انسان فى حاجة إلى قوة تساعد على تأدية الواجب : وهذه القوة هى ما ينبعث من حب الحياة على ما فيها من راحة وتعب ونعيم وشقاء ، وهذه القوة هى التى تتمكن من القلب ، وهى أكبر من أن تقهر ، وتظهر فى أشكال جمة :

منها قوة الاء ارادة والحنو والعطف على أبناء الاء انسان ، ومنها الاء شفاق على اللقطاء الذين تركتهم أمهاتهم تحت رحمة الله والاء انسان ، وكل عمل من هذه الأعمال يدل على وجود هذه القوة ، وكل من أعطيها يغبط بها ويعرف أن قيمة الحياة فى قيمة العمل وفى الخير الذى يسديه إلى البائس والمنكود .

من كلام الاء امام على فى الاء حكام عن تأدية الواجب

وصف الاء امام كرم الله وجهه للهارب من تأدية الواجب :

أيها الناس المجتمعة أبدانهم ، المختلفة أهواؤهم ، كلامكم يوهى الصم الصلاب ، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء ؛ تقولون فى المجالس كيت وكيت ، فاء ذاجاء القتال قلم حيدى حيا ، ما عزت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، أعاليل بأضاليل ، دفاع ذى الدين المطول لا يمنع الضيم الذليل ، ولا يُدرك الحق إلا بالجد ، أى دار بعد داركم تمنعون ؟ ومع أى إمام بعدى تقاتلون ؟ المغرور والله من غررتهم ، ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخبى ، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل ، أصبحت والله لا أصدق قولكم ، ولا أطمع فى نصركم ،

ولا أُوعد العدو بكم . ما بالكم ؟ ما دواؤكم ؟ ما طبكم ؟ القوم رجال أمثالكم ، أقولا بغير علم ؟ وغفلة من غير ورع ؟ وطمعا في غير حق ؟

منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ، ولا يجيب إذا دعوت ، لا أبا لكم ؛ ما تنتظرون بنصركم ربكم ؟ أما دينٌ يجمعكم ولا حميةٌ تحمِسُكم ؟ أقوم فيكم مستصرخا وأناديكم متغوئا ، فلا تسمعون لي قولا ، ولا تطيعون لي أمرا ، حتى تكشفَ الأمور عن عواقب المساءة ؛ فما يدرك بكم نار ، ولا يبلغ بكم مرام ؛ دعوتكم إلى نصر إخوانكم ، فجررتهم جر جر الجمل الأسر ، وتناقلتم تناقل النضو الأدبر ، ثم خرج إلى منكم جنيد متذائب ضعيف كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون .

أف لكم ؛ لقد سئمت عتابكم ، أرضيتُم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضا ؟ وبالنذل من العز خلفا ؟ إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غرة ، ومن الدهول في سكرة ، يرتج عليكم حوارى فتعمهون ، فكان قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون . ما أنتم لي بثقة سجين الليالى وما أنتم بركن يمال بكم ، ولا زوافر عز يفتقر إليكم ، ما أنتم إلا كءبل ضل رعاتها ؛ فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر . لبئس لعمر الله سعر نار الحرب أنتم ؛ تكادون ولا تكيدون ، وتُنقص أطرافكم فلا تمتعضون ، لا ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون ؛ غلب والله المتخاذلون ، وايم الله إنى لأظن بكم أن لو حمى الوغى واستحر الموت قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انقراج الرأس ، والله إن امرأ يمكن عدوه من نفسه يعرق لحه ويهشم عظمه ويفرى جلده - لعظيم عجزه ضعيف ما ضمت عليه جوانج صدره . أنت فكن ذاك إن شئت ، فأما أنا فوالله دون أن أُعطى ذلك ضربٌ بالمشرفية تطير منه فراش الهام ، وتطيح السواعد والأقدام ، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء .

وله في وصف الفار من الواجب أيضا :

استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا ، وأسمعتكم فلم تسمعوا ، ودعوتكم سرا وجها فلم تستجيبوا ، ونصحت لكم فلم تقبلوا ، أشهود كغياب ، وعبيد كأرباب ؟ أتلو عليكم الحكم فتفرون منها ، وأعظكم بالموعظة البالغة فتفرون عنها ، وأحثكم على جهاد أهل البغي فما آتى على آخر القول حتى أراكم متفرقين . أيا دى سبا ، ترجعون إلى مجالسكم ، وتتخادعون عن مواظبكم ، أقومكم غدوة ، وترجعون إلى عشية كظهر الحية ؛ عجز المقوم وأعزل المقوم . أيها الشاهدة أبدانهم ، الغائبة عقولهم ، المختلفة أهواؤهم ، المتبلى بهم أمراؤهم ، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه ، وصاحب أهل الشام يعصى الله وهم يطيعونه ؛ لوددت والله أن معاوية صارفتي بكم صرف الدينار بالدرهم : فأخذني عشرة منكم ، وأعطاني رجلا منهم .

يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنين : صم ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وععى ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء ، ولا إخوان ثقة عند البلاء ، يا أشباه الآبل غاب عنها رعاها كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر ،

الواجب كما يرى الإسلام

المسلم الحق هو الإنسان الكامل الذي ينظر إلى ماضى الإسلام ، فيرى نورا سماويا أشرق على العالم ، فبدله بالظلمات نورا وبالضلال رشادا ، ورفع الإسلام من عالم الحيوان ومصارعة الشهوات إلى مستوى الإخاء والحرية والمساواة . بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فتجرد هو وأصحابه الغر الميامين من سلطان الشهوة إلى سلطان الله ، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بحرمان نفسه لذات الدنيا وتوزيع البر والرحمة بين الناس بمنزلة سواء ، وعلم أصحابه معنى الفداء في سبيل العقيدة ؛ حتى إذا فتح الله عليهم

الدنيا فرقوها في المحرومين وذوى الحاجات ، واتخذوا ذلك وسيلة للاحقاق الحق وإبطال الباطل ، وبذلوا النفوس رخيصة في سبيل الله في البدو والحضر وفي العالم المتمدن المعروف يومئذ أغنى بلاد القياصرة والأكاسرة : (وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلَمًا) .

وينظر المسلم إلى الحاضر ، فيرى الإنسان قد انغمس في الدماء إلى أذنيه وهو يستروراء الآلهة نسانية ورسالة الحضارة والمدنية ، ويتخذ الإصلاحيين وسيلة إلى إشباع الشهوات الدنيا والنور وسيلة إلى الظلام : ينادى ببعض مادعا إليه الآلهة سلام من تكريم الآلهة إنسان ليشبع منهم ، فاء ذا ما التهم الفريسة وقف على أشلائها يُعزِّبها عما أصابها بأنه لا يريد بها إلا خيرا : (يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) تتشابه الألفاظ وتختلف المعاني :

هذه الثورة الفرنسية دعت إلى الحق وتحرير الإنسان ، ولم تلبث أن انقلبت على مادعت إليه قبل أن يجنى زعماءها ثمار دعوتهم ، وهم أنفسهم صاروا عوامل شر وإفساد واستعباد .

وهذه أُمم العصر الحاضر تتداعى إلى الخير والبر والمعروف ، ولكنها تضل السبيل إلى ذلك ؛ ولو وردت شرعة محمد بن عبد الله لصلح العالم أجمع ، ولو أخلص قادة العالم إخلاص عمر بن الخطاب وصلاح الدين بن أيوب لعرفوا موضع أقدامهم ومسرح عيونهم ، ووجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام هذا الآلهة سلام ، فدخلوا في دين الله أفواجا .

والسبيل إلى ذلك أنت أيها المسلم إذا تمثلت فيك روح أبطال الآلهة سلام ، وجرت تعاليمه فيك مجرى الدماء ، واستمدت شرايينك غذاءها من معين القرآن الكريم ، وتجمعت هذه المادة الصافية في قلبك ، فلا تعد أنت بعد ذلك دما ولحما وعظما ، بل تصير مشكاة فيها كوكب دري يشع على العالم ، فيتخذك إماما ، ويضرب بك الأمثال . عند ذلك تكون قد أدت رسالتك وحملت الأمانة

كما كان يؤديها المسلمون في الهند والصين وجزر البحار؛ حتى فتحو ألوب الناس
بحسن سلوكهم ، وانتشر الإسلام بنفسه .

إذا فعلت ذلك كانت كلمة الله هي العليا: « وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ » .

الدين الإسلامي شجرة مباركة يجد المسلم في ثمارها الطعم والريح والذادة ،
هي خالدة الأثر في جسمه وعقله ، وتظل كذلك تؤتي أكلها في وقتين في الدنيا
والآخرة ، ولكن من جنى الشهد تحمل في سبيله صبورا ، ورضى ببعض العناء
في مقابل العاقبة الحسنى ، ومن ظفر بالحقوق فقد عاهد نفسه على احتمال الواجبات
الإسلامية التي نجمها فيما يأتي :

(١) أول واجب على المسلم معرفة الله تعالى معرفة يصح بها الاعتقاد :
فيكون على بصيرة من ربه ، ويعرف معنى كلمة التوحيد التي جاء الأنبياء من لدن
آدم إلى خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتبشير بها وإيقاظ العقل البشري
للإيمان بقوتها وآثارها في الكون وأن كل ما عداها زيف وبهتان مبين ، ثم
يتفهم هذه المذاهب المنتشرة في العالم ؛ فيدحض حجتها ويرد الناس إلى سواء
السييل . وأعجب ما أعجب له ألا يستطيع كثير من المسلمين العصريين فهم هذه
الدقائق التي كان يجب أن يعلموها ويمروا أنفسهم على الحجاج فيها من مبتدأ
حياتهم المدرسية كما فعل أسلافهم في العصر العباسي حين انبثت بينهم المذاهب
الكلامية والمقالات الجدلية التي دخلت عليهم من فلسفة اليونان وصابئة الفرس
 وغير ذلك ، فنصبوا أنفسهم لرد عليها وتصحيح العقيدة الإسلامية في نفوس
المسلمين ، ثم حرصوا أن يجعلوا تبرئ الشريعة هجيرا هم ، ويتخذوها جزءا
متمما لعلومهم التي ألفوا كتبها ، فتجدها في كتب الأدب والفلسفة والطبيعة
وعلوم البلاغة وتأديب الأطفال بله علوم الدين والشريعة كلها .

فأذا صحت عقيدة الاء نسان وتمكن من دينه أشربت نفسه تعاليمه ، فعمل على
محاربة الباطل وأخذ عليه السبيل من كل مكان ؛ فالحسن عنده ما حسنه الاء سلام ،

والقبيح ما قبحه وازدراه .

ومن الغريب أن كثيرا من الناس يرون المنكر ، فيغمضون العين على القذى ،
ويزعمون أن جبنهم هذا من الدين ، وحسنهم سلامة أنفسهم ، مع أن الدين
أوجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ورغب أتباعه في هداية
الناس ، وجعل ذلك خيرا من أعلق الدنيا : فقال النبي عليه السلام : (لَأَنْ
يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ »

وقد أوجب الله علينا ذلك ، وعلمنا طريقة الإرشاد والحكمة في الدخول على
النفوس المستعصية بقوله لنبيه : « ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »

(٢) أوامر الدين ونواهيه :

إن لكل دين من الأديان تكاليف وواجبات تكفل حفظ مظهره وتبسط
سلطانه في الناس ، وإن أوامر الدين الإسلامي من صلاة وصيام وحج وزكاة وما إلى
ذلك ما هي إلا أعلام خفاقة تهوى إليها النفوس ، وتنظم القلوب ، فتلبسها ثوب
الدين ، وتعصمها من الشرور ، فتكون جنود الله في الأرض تعبدنه وتأخذ نفسها
بمرضاته . وإذا كان كل من ينتسب إلى عظيم أوزعيم يحمل شارة ويفاخر الناس
بنبأته فما أجدر المسلم أن تكون سمات الإسلام أظهر شيء لديه ؛ ثم هي طهارة
للنفوس وتهيئة لها للكمال : فالصلاة تغسل أدران الشيطان من نفس الإنسان ،
وتعوده الخير والتواضع ، وتحول بينه وبين المحظورات : (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ) ، وكذلك بقية التكاليف تذكر الإنسان
بعظمة ربه ، وترسم أمام ناظره الحلال والحرام ، فيعرف ما يأخذ وما يدع . وليس
هناك دين من غير عمل : فالمسلمون القائمون باسم الإسلام دون العمل بأوامره
منعوا أنفسهم موارد السعادة ، ومكنوا الغريزة النفس الجاحمة أن تتغلب على عقولهم
إذ لا تجد من جنود الدين الروحية حاجزا ، وحرمت قائدا حكما يهديها سواء

السييل .

(٣) ومجاهدة النفس ! وبالله من مجاهدة النفوس ؛ ولن يقدر على ذلك إلا أولو العزم وذوو النفوس المسلمة حقا .

ومن أجل ذلك عدّها النبي أكبر عند الله من خدمة الاء سلام بحمد السيف البتار وبيع النفس رخيصة في معمعان القتال : فقال بعد أن عاد من إحدى غزواته : (رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ) .

ومغالبة النفس إنما تصدر عن قوة الاء رادة والاء خلاص لله : فهذا سيف الله خالد بن الوليد : يفتح الفتوح ، ويرفع أعلام الاء سلام ، وينكس أعلام الفرس والروم ، يهتف المسلمون به من أعماق قلوبهم ، ويشيرون إليه بالبنان : فحين ينتظر المكافأة والاء عجاب من قائد الجيش الأعلى عمر بن الخطاب تجيئه رسالة العزل والتحى عن القيادة ، فيسلم الراية لأمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح ، ويقسر نفسه على الطاعة ، ويتلقى أوامر أبي عبيدة كما يفعل الجندي الصغير مع رئيسه الكبير : ذلك أنه أذل نفسه لله قبل أن يحمل السيف ، وهذا سر من أسرار عظمة الاء سلام وقوة نفس المسلمين .

وأي من ذلك ما يتبجح به أهل أوروبا اليوم من النظام ونبالة المقصد ؛ فلقد كان شاعر إيطاليا المشهور دانزيو يحارب ليفتح مدينة فيوم ، فجاءه الأمر من القيادة بالكف فأبى إلا أن يفتحها ويخرج عن طاعة حكومته . وإنه لا انتصار خير منه الخذلان .

(٤) ثم من الحتم على المسلم أن يحوط دينه بعنايته ويرد هجمات العدو عنه ، وهذه جيوش المبشرين من أوروبيين وأمريكان تغزو دين الاء سلام باسم الاء إنسانية والعلم ومعالجة المرضى ، فيتخذون سداجة الطفل سبيلا إلى محو دينه وإدخال العقائد المسيحية عليه بصنوف الحيل وألوان الاء غراء ، ويستضعفون المرضى المساكين الذين استسلموا بسبب قسوة المرض ، فلا يعالجونهم إلا أن

يسقوهم مع الدواء الثلاث ، ولا يعملون المبضع في جسم المريض إلا بعد أن يأخذوا منه صكا بردته عن الاء سلام ، ويكونوا له من الظالمين .

والمسلم الكامل يغلى مرجل دمه بالدفاع عن حوزة الاء سلام ويحمله محل النفس والعرض ؛ فاءذا أصاب الاء سلام مكروه استوفى كما يستوفى الليث الهصور ؛ حتى يدفع عن نفسه ما يوصم به من أخلاق الثعالب ، ولو كان في ذلك إزهاق روحه والله در القائل :

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أى جنب كان في الله مصرعى
(٥) ثم الأخوة الاء سلامية وحمة الدين لمناصرة المسلمين وإن بعدت ديارهم وتباينت أوطانهم : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) والرسول الكريم كأنه كان ينظر بنور الله إلى تاريخ المسلمين في مستقبلهم إلى أن تقوم الساعة ، فخاف عليهم أن يكون بأسهم بينهم شديدا ، وأن تكون قلوبهم شتى ، وكان يوجس خيفة كلما جر الحديث مع أصحابه إلى الرابطة الاء سلامية ، فيوصيهم بالاتحاد وتآلف القلوب ، ويخشى أن يهدم الناس بعضهم بعضا ، فيسقطوا في الهوة جميعا : وذلك بأن يحرص الناس أن يكونوا عبيدا لمنافعهم وأسراء لشهواتهم ؛ فتي توافر لهم ذلك لا يعينهم هلاك الناس جميعا : فقال عليه السلام :

(الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
فهذا هو دستور المسلم في العلاقة بأبناء ملته .

ولا يضير من ينصر الاء سلام تخاذل المسلمين اليوم ؛ فليضع حجارا في سبيل تدعيم القلوب ، وهنالك يقتدى المخلصون به ، وتصالح النفوس ، فيعود للاء سلام عزه وللمؤمنين كرامتهم ، وتضان هبة الاء سلام ، فينصر المسلمون بالرعب كما قال الرسول :

(نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ)

(٦) أمّا أن الاءسلام دين الاءنسانية كلها فهذا من مفاخره : فبينما يعنى أبناء كل دين بمراعاة حقوق أهل ملتهم ويتعصبون لهم ، ويهدرون حقوق الآخرين — إذا بالاءسلام يعنى حقوق الناس كافة ، ولا يكتفى بذلك ، بل يأمر بالاءحسان والءواساة لخلق الله عامة حتى الحيوان : قال النبى عليه السلام : (فِي كُلِّ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ) ، ليعلم المسلمين العطف على كل ما خلق الله ، وإذا كان الحيوان مكفول الرعاية من كل مسلم فما بالنا بالاءنسان الذى يسكن الدنيا ويعمرها ؟

لذلك شعر الناس فى أزمان التاريخ بمروءة الاءسلام ، فدخلوا فى دين الله أفواجا ، حتى العدو الذى فى قتله صلاح العالم ، والحيوان عند ذبحه الذى جعل الله له متاعا للاءنسان — ينبغى الاءحسان فى القضاء عليهما : قال الرسول : (إِنْ أَلَّهِ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ)

فماذا بقى من مفاخر الدنيا لم يتضمنها الاءسلام منذ نحو أربعة عشر قرنا ونصف قرن ؟ وماذا يبتغى العالم بعد هذه الشريعة السمحة الرحيمة التى أسعدت المهتدين ؟

هذه هى الأصول التى لا يجمل بالمسلم أن يغفل عنها ، فهى تراث أجداده ومعقل عزه والتى نصر الله بها الاءسلام على الدين كله .

أمثلة من الشعور بالءواجب

(١)

ءاجب الخروج عن المال فى سبيل تأييد المبدأ

فى غزوة تبوك جهز عثمان رضى الله عنه جيش العسرة بتسعمائة وخمسين بعيرا وأتم الألف بخمسين فرسا . وأخرج الترمذى عن أنس والءاكم وصححه عن عبد

الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة ، فثراها في حجره ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول : ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم . (مرتين) .

(٢)

إنكار الذات في سبيل إعلاء الدين

في أثناء فتح الشام وخالد بن الوليد القائد العظيم في أوج مجده وفي خلال المعركة الناشبة بين المسلمين والروم جاءه بريد المدينة وفيه خبر وفاة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب وعزل خالد عن إمارة الجيش وتولية أبي عبيدة قائداً عاماً مكانه ، فأخذ خالد الكتاب وأسرّه إلى أبي عبيدة ، ولم يذعه لثلاثين به قوة الجنود ، وأخذ الكتاب فوضعه في كنانته حتى انتهت الموقعة بالنصر ، فسلم الكتاب إلى أبي عبيدة ، وسلم عليه بالإمارة ، وأصبح جندياً من جنود مرموسه لا يرى فخراً أعظم من أداء واجبه حرصاً على اتحاد كلمة المسلمين وإعلاء شأنهم .

(٣)

واجب تفقد شئون الرعية

روى أسلم قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى حرّة واقم (١) حتى إذا كنا بصرار (٢) إذا نار تؤرث . فقال : يا أسلم ، إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد . انطلق بنا . فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم ، فإذا امرأة معها صبيان لها وقد ر منصوبة على النار وصبيانا يتضاغون (٣) فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء (وكره أن يقول يا أصحاب النار) . قالت المرأة : وعليك السلام . فقال : أدنو ؟ قالت : ادن بخير أودع . فقال : ما بالكم ؟ قالت : قصر بنا الليل والبرد : قال : فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون ؟ قالت : الجوع . قال : وأى شيء في هذه القدر ؟ قالت : ماء أسكتهم به حتى يناموا ! الله بيننا وبين عمر !

(١) مكان بظاهر المدينة (٢) اسم لواد (٣) يصيحون

فقال: أي رحمتك الله ما يدرى عمر بكم؟ قالت: يتولى أمورنا ويفعل عنا! فأقبل على فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهروا حتى أتينا دار الدقيق فأخرج عدلا، فقال: أحمله على. قلت: أنا أحمله عنك. قال: أحمله على (مرتين أو ثلاثا) كل ذلك أقول: أنا أحمله عنك. فقال في آخر ذلك: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة! لا أم لك!! فحملته عليه، فانطلق، وانطلقت معه نهروا حتى انتهينا إليها، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا وجعل يقول: ذري على وأنا أحرك وجعل ينفخ تحت القدر، فجعلت أنظر إلى الدخان من خلال لحيته حتى أنضج الطعام وقال: ابغى شيئا. فأنته بصحنه، فأفرغها فيها ثم جعل يقول: أطعمهم وأنا أسطح لك. فلم يزل حتى شبعوا، ثم خلى عندها فضل ذلك وقام وقت معه فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين! فيقول: قولي خيرا إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدته هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية ثم استقبلها وربض مَرَبَضَ السبع فجعلت أقول: إن لك لثأنا غير هذا. وهو لا يكلمني حتى رأيت الصبية يضطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدأوا، فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل على فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكلهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت

(٤)

واجب إصلاح ذات الين

قال الحارث بن عوف المُرِّي لخارجة بن سنان في إبان الحرب بين عيس وذيان: أتراني أخطب إلى أحد فيردني؟ قال: نعم: أوس بن حارثة الطائي. فقال الحارث لغلامه: هي لي مركبا. ثم ركب هو وغلامه ومعهما خارجة حتى أتيا أوسا فوجداه في داره، فلما رأى الحارث رحب به وسأله عن محبته، فقال: جئتك خاطبا. فقال أوس: لست هناك. فانصرف ولم يكلمه، ثم دخل أوس

على امرأته مغضبا ، وكانت من عبس ، فقالت : من رجل وقف عليك فلم تطل ولم تسكلمه ؟ قال : ذاك سيد العرب الحارث بن عوف . قالت : فما لك لم تستنزله ؟ قال : إنه استحمق ، جاءني خاطبا . قالت : أقتريد أن تزوج بناتك ؟ قال : نعم . قالت : فإذا لم تزوج سيد العرب فمن ؟ قال : قد كان ذلك . قالت : فتدارك ما كان منك فالحقّه وفل له : إنك لقيتني مغضبا بأمر لم تقدم مني فيه قولاً . فلم يكن عندي من الجواب إلا ما سمعت ، فانصرف ولك عندي كل ما أحبيت ، فإنه سيفعل . ففعل ذلك أوس ورد حارثة ، فلما وصلوا إلى بيت أوس قال أوس لزوجته : ادعى لي فلانة (الكبرى بناته) . فأتته ، فقال : يا بنية ، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب ، وقد جاءني طالبا خاطبا ، وقد أردت أن أزوجه منك . فقالت : لا تفعل ؛ لأنني امرأة في وجهي ردّة (١) وفي خلقي بعض العُهدّة (٢) ، ولست بآب من عمه فيرعى رحمي ، وليس بجارك في البلد فيستحي منك ، ولا آمن أن يرى مني ما يكره ، فيطلقني ، فيكون علي في ذلك ما فيه !! قال : قومي بارك الله فيك . ثم دعا الوسطى ، فأجابته بمثل جواب الأولى وقالت : إني خرقاء وليست بيدي صناعة ولا آمن أن يرى مني ما يكره ، فيطلقني ، فيكون علي في ذلك ما تعلم ،

ثم دعا الثالثة وهي صغراهن ، فلما عرض عليها قالت : أنت وذاك . فأخبرها بآباء أختها ، فقالت : لكنني والله الجميلة وجهها الصانع يدا الرفيعة خلقا الحسنية أبا ، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير . فزوجها الحارث ، وهبته إليه في بيت أبيها ، فلما خلا بها وأراد أن يمديه إليها قالت : مه ، أعند أبي وإخوتي ؟ هذا والله مالا يكون . فارتحل بها حتى إذا كان ببعض الطريق وأراد قربانها قالت : أكما يفعل بالأمّة الجارية أو السبية الأخيذة ؟ لا والله حتى تنحر العجز وتذبح الغنم وتدعو

(١) قبح (٢) ضعف

العرب وتعمل ما يعمل مثلى .

فرحل حتى إذا وصل إلى قومه أعد لها ما يعد لمثلها ، فلما أراد قربانها قالت له :
أَتَفَرُّغُ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها ؟ اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم ،
ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك . فخرج الحارث مع خاتمة بن سنان فأصلحها بين
القوم ، وحملها الديات وكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين .

(٥)

التفدية بالأبناء في سبيل المبدأ

لما هم المسلمون بفتح فارس حضرت الخنساء وقعة القادسية سنة ١٦ هـ
ثم أوصت بنيتها الأربعة ليلا بقولها : يا بني ، إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم
مختارين والله الذي لا إله إلا هو إنكم ابن رجل واحد كما أنكم بنو امرأة
واحدة ، ما هَجَّنتُ حسبكم ولا غيرت نسبكم ، واعلموا أن الدار الآخرة خير
من الدار الفانية . اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ، فإذا
رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجلت نارا على أرواقها فتيتموها وطيستها
وجالدوا ريسها تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة .

فلما أضاء لهم الصبح باكروا إلى مراكرهم ، فتقدموا واحدا بعد واحد
ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية العجوز لهم حتى قتلوا عن آخرهم . ولما
بلغ الخبر إليها قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ، وأرجو من ربي أن يجمعني
بهم في مستقر رحمته

(٦)

افتداء الوطن بالنفس

عند ما أرسل لويس الخامس عشر ملك فرنسا جيشا إلى ألمانيا واستولى
سنة ١٧٦٠ م على (كلستر كامب) من أحصن مواقعها — شبت نيران حرب
سبع السنوات من سنة ١٧٥٦ م إلى سنة ١٧٦٣ م بين فردريك الأكبر ملك بروسيا

بألمانيا والجيوش النمساوية الروسية الفرنسية المتحالفة .

وفي ليلة الخامس عشر من أكتوبر سنة ١٧٦٠ م أرسل ضابط شاب اسمه (الشفاليه دى أساس) لكشف مكان العدو ، فخرج منفردا مخترقا غابة لا تبعد إلا قليلا عن رجاله ، وبينما هو جاد في السير إذا به يجد نفسه على مقربة من جنود العدو صوبوا سهامهم نحو صدره ، وقال قاتل منهم له : إذا تكلمت أيها الشاب أوبدت منك لفظة أو حركة كنت بلاريب من الهالكين .

ففهم أن جيش العدو كان يتقدم بهدوء نحو الجيش الفرنسى حتى إذا أقبل الظلام فاجأه وأذاقه النكال ، فهانت عليه حياته فداء لبلاده وملكه ، فلم يسعه — وقد غلى في عروقه دم الوطنية الصحيحة — إلا أن نادى بأعلى صوته قائلا : أيها الجيش الفرنسى المحبوب ، خذوا حذركم من عدوكم ، فقد صار منكم على قاب قوسين أو أدنى .

وسرعان ما تأهب الجيش للحرب ، ولكن حراب العدو اخترقت جسم ذلك البطل الذى أفسد بعمله هذا خطتهم .

ولم يقدر (لويس الخامس عشر) عمل ذلك الشاب إلا أن (لويس السادس عشر) لما ارتقى العرش أمر بأن يجرى راتب كبير على سلالة (دى أساس) مادام على قيد الحياة فرد منهم ، كما جعل هذا الاسم الجليل شعارا لأعظم باخرة حربية في الأسطول الفرنسى اعترافا بالواجب العظيم الذى استقل به ذلك البطل الشجاع .

(٧)

واجب الاسماتة في الذود عن الوطن

(١)

لقد أوقع نابليون بونابرت بخداعه وسياسته الأسرة الإسبانية المسالكة في شرك سياسته ، وسلب ملكها وتاجها ، وأعطاه أخاه (يوسف بونابرت) . وقد هب الشعب الإيبانى جميعه يدافع عن بلاده لمقاومة ذلك الملك الدخيل ،

وعبثا حاولت الحكومة الجديدة تثبيط همة الشعب ؛ إذ قد تمثلت حمية القوم بأجلى مظاهرها لما حوصرت حاضرة ملك الأرجون القديمة ، ولم يكن هناك من وسائل التحصين سوى سور واحد يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام وسمكه ثلاثة ، وكان للمدينة اثنا عشر بابا منها أربعة في هذا السور ، وكانت منازل تلك المدينة رديئة البناء وشوارعها قذرة متعرجة إلا شارعا واحدا يسمى بالشارع المقدس ، وكان أهل هذه الحاضرة أغنياء بلداء ميالين إلى الكسل ، فاحتقرهم الفرنسيون عند مداخلوا المدينة .

وقد أرسل القائد (ليفير دسنويت) لإخماد الثورة وتسكين الفتنة التي قام بها الأهالي ضد الفرنسيين في الأرجون ، فتمكن من تبديد شمل الثائرين ، فالتجأ الهاربون إلى الحاضرة ، فتبعهم الجيش الفرنسي إلا أن الإسبانيين تحصنوا بمنزلهم ، وردوهم على أعقابهم .

وقد قام (الدون هوذا بلافو) وهو نبيل إسباني بقيادة جيش الثائرين الذي زوده بالعدد ، وبث فيه روح الحمية وبذل النفس فداء الوطن . ولقد حاصرهم الفرنسيون وسرعان ما سقط في يدهم ذلك المكان المرتفع المعروف باسم (توريرو) ومنه استطاعوا إطلاق رصاصهم وقنابلهم

ولم يجد أهالي الحاضرة حيلة تقى منازلهم تلك المصائب إلا وضع كتل عظيمة من الخشب بجانب جدران البيوت ، كذلك أنزلوا مظلات النوافذ وعملوها وقايات بعد أن حفروا كثيرا من الخنادق .

ثم قامت المدينة يدا واحدة من رجال ونساء ورهبان وراهبات وأطفال للدفاع عن وطنهم .

عند ذلك خشى الجيش الفرنسي عاقبة تلك الاستماتة فسدوا الجواسيس ، وبينما كان الأهليون في عملهم إذ انفجر مخزن البارود فدمر أربعة عشر منزلا وقتل مائتي شخص ، وعلى إثر ذلك أخذ الفرنسيون يصلون الأهليين نارا من مدافعهم .

وبينا الأهل في حيرة وارتباك إذ أقبلت امرأة تحمل طعاما وماء للمحاربين، وهي في الثانية والعشرين من عمرها، جميلة الطلعة، ترتسم على وجهها آيات الإقدام والبسالة: تلك هي البطلة (أغوستينا السرقسية)؛ فقد رأت أن الرجال يحجمون عن خفر السور خوفا من أن يلاقوا حتفهم، فانتزعت بندقية أحد القتلى، وتولت إطلاق المدافع الضخمة حالة محل زوجها الذي استشهد في إحدى المواقع، وما زالت تحمل البندقية وتؤدي عمله دفاعا عن الوطن وذودا عن الكرامة.

وقد كان ثباتها في موقفها وتوليها أمر إطلاق ذلك المدفع سببا في رد هجمات الفرنسيين عن (البورتلو) ونجاته من السقوط في أيديهم، وظلت الحرب سجالاتا بين الفريقين حتى تمكن الإسبانيون من نسف دير سانت أنجريا العظيم، فاشتعل المكان الذي يحتله الفرنسيون، فدب اليأس في قلوبهم، وقرروا الجلاء عن العاصمة قبل أن يحل بهم الدمار.

وبذلك تم الفوز للإسبانيين، وأخذوا يطهرون شوارعهم من جثث القتلى المتجمعة.

ثم جاء الأمر بأن تعطى (أغوستينا) راتب رجل من رجال المدفعية، وأن تمنح شارة شرف تعلق على ذراعها الأيمن اعترافا بفضلها وإقرارا ببسالتها وتقائنها في حب الوطن.

(ب)

بعد خروج الملوك من رومة سنة ٥٠٧ ق.م. سعوا سعيا متواصلا للرجوع إليها بمساعدة أهل (أثرونية) (قسم من أقسام إيطاليا القديمة). وما أن سمع أهلها هذا الخبر حتى علوا أسوار المدينة، وكان نهر التير هو أحسن ما يحميهم من أعدائهم؛ إذ كان لا يمكن اجتيازه إلا على جسر من الخشب، وفي نهايته قلعة محصنة احتلتها طليعة جيش الأعداء، ولم يكن ثم سبيل لخلاص المدينة من يد العدو إلا تدمير ذلك الجسر. وفي أثناء ذلك ظهر بطل مقدم يدعى (هوريشص كوكليس)، وقد انتقى اثنين من أخصائه ثم خاطب قومه قائلا:

أهل وطني ، على ورفيقي دفاع العدو عن نهاية الجسر ، وعليكم تدمير الجسر بعزمكم ، وبذا ينصرنا الله على عدونا .

ولشد ماذهل جيش العدو عندما رأى ثلاثة أشخاص واقفين لمناجرتهم ، فلم يعبأ بل تقدم ثلاثة ثلاثة ، وما كاد يتوسط النهر حتى انهار الجسر ، فهوى الجميع إلى النهر ، ورجعت بقية الجيش القهقري ، وولى رفيقا هوريشص فرقا من العدو ، فسقطا في النهر على حين أن هوريشص ذلك البطل المغوار الذي سجل لنفسه ولبلاده الفخر ظل ثابتا في مكانه لا يتزعزع ، وماهى إلا لحظة حتى رماه أحد الأعداء بسهم فقا إحدى عينيه ، ثم قفاه بآخر في فخذه ، فسالت الدماء منه ، ثم أخذ ينظر إلى نهر التير مخاطبا له بما أذكى العزائم ، ثم ألقى بنفسه في النهر خشية أن يأمره الأعداء .

ولما شاهداه أهل وطنه ألقوا بأنفسهم في النهر لا يقاذه ، وحملوه على رؤوسهم ودخلوا به المدينة فرحين مهللين .

(٨)

واجب الاءنسانية

حل بلندن سنة ١٦٦٥ م أروع ماعرف من أنواع الطاعون ؛ فقد انتشر هذا الوباء الخبيث انتشارا مروعا ، وتفشى جميع أحياء المدينة ، ففتك بها فتكا ذريعا .

ولقد قام الكثير من أهل البر والتقوى بأعمال جليلة لمقاومة هذا الوباء . وفيما يلي نرى ما كان من أمر إحدى القرى الصغيرة اتى سرت إليها العدوى واسمها (إيام) في مقاطعة (دريشير) بإنجلترا :

هذه القرية في مكان جميل على مرتفع يحجبه جبل عال ، ومع جمال منظرها كانت فريسة للأمراض لاحتباس الهواء عنها بذلك الجبل الشااخ . وكان من أهم أسباب انتشار ذلك المرض ازدحام القرية بالسكان الأجانب

والأصليين الذين كانوا يعملون في مخطوط المواصلات في الجبل .
وكم كان رعب القوم وفزعهم عند مارأوا أن (خياطا) قد ذهب إلى لندن
ومعه بعض الأمتعة ، ثم عاد ، فظهرت عليه وعلى أهل بيته أعراض الطاعون ،
وما لبثوا أن فارقوا الحياة !!

وما سمعت بذلك الخبر زوج قسيس القرية وهو الأب (وليم مومبسن) حتى
توسلت إلى زوجها أن يرحل بها وبولديهما الصغيرين إلى مكان بعيد ، غير أن
القسيس أبى أن يترك أهل القرية في ذلك الوقت العصيب ، وأخذ يعد المعدات
لإرسالها مع طفليها إلى مكان أمين إلا أنها كفت عن طلبها ، واتفقا على إبعاد
الطفلين فقط .

وفي نفس ذلك اليوم كتب المستر (مومبسن) إلى لندرة يطلب أنجمع الأدوية
وأفنع العقاقير ، كما أرسل كتابا إلى (إرل أوف ديفونشير) يقول فيه:
إنه أوصى أهل القرية ألا يتعدوا حدودها خوفا من انتشار الوباء في البلاد
المجاورة على أن يقوم (الإرل) بإرسال ما تدعو إليه الحاجة من مؤن وأدوية
وغير ذلك . وقد وافق (الإرل) على ذلك وأخذ يوفد رجاله ومعهم ما لا بد منه من
الطعام والشراب والدواء إلى مكان معين متفق عليه ، فيضعون ما معهم ويتعدون ،
فيأتي أهل (إيام) فيأخذونها ويضعون ثمنها حرصا على عدم تقشى الوباء . وقد
لبثوا على هذه الحال سبعة شهور كاملة لا يغادرون قريتهم . لذلك لم تصل العدوى
إلى أى قرية من القرى المجاورة . والفضل في ذلك إلى هذا القسيس الذى
كافح ومنع الاجتماع بضروبه .

وقد كان هو وزوجته لا ينفكان ليلا ولا نهارا عن مواسة المرضى ، غير
أنه لم يمض كثير من الزمن حتى اعتلت زوجته ونحل جسمها وفارقت الحياة .
ولقد حزن عليها زوجها المنكوب حزنا شديدا ، غير أن ما كان عليه من
إيمان زاسخ ويقين ثابت قواه على احتمال ما ألم به .

وقد أمل فؤاده السكيم وقلبه الحزين على قلمه خطاين أحدهما الولديه والثانى إلى

أسقفه (السير جورج سافيل) الذى أصبح بعدئذ (لورد هلفا كس) ، وفيهما آيات الايمان الصادق والاغتراب العظيم بتأدية الواجب واحتمال ما يصحبه من مشقة ونصب .

وقد عاش ذلك الرجل العظيم الذى نهض بواجب الإنسانية بما يستوجب الشاء المستطاب والذكرى الجميلة بضع سنين فى خلاها طلب إليه أن يتولى وظيفة أرقى من وظيفته ، فأبى تعففا عن المناصب واكتفاء بما ناله من راحة ضميره فى سبيل تأدية الواجب فى أحسن صوره .

(٩)

المخاطرة بالنفس برا بالوالدين

كان من أهالى سويسرا صبيان فقيران لا يملكان من حطام الدنيا شيئا ، وكان لهما والد ترادفت عليه الأسقام ، فذوت نضرته وذهبت كدنته ، ولم يكن لهما الصبيين ما يسعفان به هذا المضى .

وبينما هما فى حيرة ويأس إذ علما أن بالمدينة سائحا إنجليزيا يعرض قدرا كبيرا من المال ثمنًا لنسرين صغيرين هوفى احتياج لهما ، وكانا يعرفان وكر نسرا فى قنة جبل شاهق صعب المنال ؛ غير أن حرصهما على أداء الواجب لآيهما الذى أثخنه الداء دفعهما إلى التغلب على كل صعب ، فتسلقا الجبل وأمسكا النسرين ، ونزلا بسلامة ، وذهبا إلى ذلك السائح ، فأقدهما المال ، وتسلم الطير . وبذلك تمكنا من مساعدة آيهما ، فأثبتنا لأنفسهما عملا مجيدا وفخرا على مر الأيام وكر الأعوام .

الروابط الاجتماعية

تختلف الروابط الاجتماعية اختلافا ظاهرا ، وأهمها تلك الروابط القومية الخاصة بكل مجتمع والتي تميز الوحدات القومية المختلفة ، وهذه الروابط القومية هى التى تربط أفراد الأمة الواحدة ، وتوثق بينهم عرا الائتلاف العام ، فهناك

روابط المدينة الواحدة التي يشترك أفرادها في الانتفاع بكل ما فيها من طرق مواصلات ، ومدارس ، ومساجد ، وحقوق الانتخاب والتصويت ، فيكون أفراد المدينة أشبه بأسرة كبيرة لها مصالح مشتركة ، مهما اختلفت ميول الأفراد ومراكزهم ، وأجدرها بالمنفعة روابط القرابة التي هي أمس الروابط الإنسانية ، والمحور الذي تدور عليه نظم المجتمع ، لأن الأسرة هي أصل المدينة ونواة الشعب . وأفضل المجتمعات ما ارتبط الأفراد فيها بميل مشترك إلى الفضائل ، واجتمعوا على الخير أعوانا ، ومتى اتحد الأفراد في تلك الصفة الكريمة تقاربت نفوسهم ، واثقلت أرواحهم ، ومثل هذا نلاحظه في الأصدقاء ، وبين أفراد المهنة الواحدة .

ولئن بحثنا في الروابط الاجتماعية لم نر أعظم وأجل من الجامعة الوطنية التي تربطنا بقومنا ؛ إننا نحب أقاربنا وأصدقاءنا ، ولكن هذا الحب يتضاءل إذا قيس بحب الوطن عند الرجل الشريف الذي لا يتردد عن التضحية بحياته في سبيل الوطن . وحب الوطن هو الشعلة التي توقد حب الأقارب والأصدقاء في قلوبنا ؛ إذ لولا الروابط القومية التي تتمثل في وحدة اللغة والعادات وغيرها ما استطعنا أن نستمتع بتذوق محبة أقاربنا وأصحابنا ، وما أمكننا أن نقوى تلك المحبة بالنصح ، والمواساة ، واللوم ، والعتاب

وإذا تعارضت الواجبات أو اجتمعت — فعلينا أن نقدم الأهم على المهم : بمعنى أن نقوم بأمسها بالحاجة وأقربها نفعا ؛ ومن هنا تتفاضل الواجبات والخدم التي نقوم بها : فإذا طلب إليك جارك مثلا أن تساعده في حقل له كان من حق الجوار عليك أن تسرع إلى مساعدته ، فإذا استصرخك أخوك في الوقت نفسه طالبا عونك وجب عليك أن تبادر إليه مليا النداء وتاركا جارك وحقله . وهذه الاعتبارات حرية بغايتنا واهتمامنا ؛ فعلينا أن نعتادها بالتمرين والمثابرة .

واجبات القرابة

ترجع واجبات الأبوين إلى تلك المسئولية التي رضا بحملها في إيجاد الذرية، وتحميلها أعباء الحياة، وتوريثها ما فيها من صحة أو سقم أو إملاق، ثم هي ترجع أيضا إلى طول زمن الطفولة في أبناء الإنسان وما تقتضى الحضانة من التربية المضنية.

وأول هذه الواجبات القيام بتنمية جسم الطفل وعقله، وتهذيب نفسه إلى أن يبلغ من العمر ما يؤهله لتولى شئون نفسه؛ وهذه الواجبات ثلاثة أدوار تختلف العناية بها بحسب سن الطفل واستعداده :

ففي المرحلة الأولى وهي الطفولة يجب أن تصرف العناية فيها إلى تغذية الطفل تغذية كاملة صحيحة،

وفي طور الثانى وهو الحداثة حيث يتبدى ظهور المملكات العقلية، وينطبع في ذهنه كل ما يربى عليه، ويدرسه في حداثته — يجب على الوالدين أن يجتهدا في ألا يرى الطفل أو يسمع إلا ما يهذبه وينفعه؛ لأن التربية المدرسية لا تفيد كثيرا إذا لم تساعد البيئة المنزلية.

وفي طور الثالث وهو طور الشباب يخف عبء الواجبات على الأبوين إلى حد ما، ويكتفى في أمر التربية بالنصح والإرشاد، والسعى في إيجاد عمل يناسب ما حصله الشاب من علم وثقافة، ويجب على الأم أن تلتفت بنوع خاص إلى فتياتها: فتعلمهن واجبات ربة البيت الصالحة، على ألا ينسى الأبوان ما للقدوة الصالحة من أثر في تهيئة فتياتها لملاءم مركزها إذا تزوجت.

وسلطة الأبوة على الأولاد يجب ألا تتعدى الحدود المقررة أدبيا من حيث تجنب الخشونة والقسوة، ويستعاض عن ذلك بالزجر والتأنيب أو الحرمان من المكافآت الأسرية، وبحيث لا يلجأ الأبوان إلى هذا الزجر والحرمان إلا بعد النصح والإرشاد بالقدوة الحسنة

ومن المهم أن تكون عناية الأبوين بأولادهما عناية عادلة؛ لأن التفضيل في المعاملة لا يثمر إلا الحقد في نفوس الأبناء، وغرس بذور العداوة في قلوبهم، ومحبة الأولاد للوالدين واحترامهم مبنيان على مبدأ الاعتراف بالجميل؛ إذ أن كل شيء في الولد مستفاد من أبويه، وإلى عنايتهما الكبرى يرجع فضل نعمة الحياة بكل ما اقتضت من تعب وتربية، وثقيف وتعليم وتطبيب. ولا شك في أننا ملزمون وفاء هذا الدين المقدس بالمحبة والبر والاحترام والطاعة.

لقد يقال: إن بعض الآباء يهمل تربية أبنائه، أو يورثهم السقم والمرض. ولكن هذا لا يمنع من القيام بواجب هؤلاء الآباء، لأن الحياة في ذاتها نعمة كبرى.

وتنحصر واجبات صغار الأبناء لأبويهم في الطاعة التامة التي يستلزمها ضعف الطفل وقصر إدراكه، ويقتضيها أمر التربية؛ والخضوع لأوامر الوالدين يثمر خير الثمر متى كان في عهد الحداثة.

وتنحصر واجبات الأولاد المراهقين في الطاعة الاختيارية عن عقل وإدراك؛ وعلى الناشئ أن يجعل أفعاله كلها موافقة لرضا والديه، ومبعثا لسرورهما، وعلى هذا النحو يربي تربية قويمه، ويتعود الطاعة والعمل والإخلاص.

أما واجبات الأبناء البالغين فتقتضي الوداعة وتبادل الحب، وسماع النصيح والإرشاد، والتوقير والاحترام، ثم هي تكون أيضا في البر والمساعدة وتوفير أسباب راحة الوالدين وإكبارهما في سن الشيخوخة جزاء وفاقا لما قاما به من جهد وتربية.

ولأنواع القرابة الأخرى واجبات مفروضة: كمحبة الإخوة واحترام الأعمام والأخوال، واعتبار أولادهم في مرتبة الإخوة، وكالتأدب بأكمل الآداب مع الأصهار.

إن روح نظام الأسر وتماسك عصبياتها — يلزم الأخ الأصغر احترام الأخ الأكبر، ويقضى على الثاني أن يعطف على الأول لأنه بمنزلة أبيه، وإغفال هذه

الواجبات هو السبب الأول في تنازع أفراد الأسرة الواحدة ، وهدم الوثام والوفاق .

ثم إننا في المجتمع لانعيش بأسرنا ، بل نعيش أيضا بالعشرة ، والصدقة ، والمحبة الأخوية ، ولقد يكون الصديق المخلص أحيانا ذخيرة ثمينة .

وشرف العواطف والمقاصد هو القاعدة التي يجب أن نبني عليها صداقتنا ؛ لأن الصداقة التي لا تبني على توافق الميول والترفع أضر من العداوة وهي قلما تدوم ؛ فمن الخير للإنسان ألا يصادق إلا من حسنت أخلاقهم ، وتهدبت نفوسهم ، وعلت أفكارهم حتى يشرف بصحبتهم ، ويستفيد من صداقتهم ؛ ولذا كر دائما قول « فيثاغورث الحكيم » : اختر لصحبتك من تراه أفضل الرجال . ولن يتيسر للمرء مصاحبة الأخيار إذا لم يكن هو نفسه صالحا فاضلا .

وللصداقة حقوق : أهمها الإخلاص في المودة والنصح في حالة الإحساس والغنى ، والمساعدة عند الشدة ، والتعزية في الحزن ؛ فالصداقة الحققة ما كانت مبعث سرور ، وأداة تعاون ، ووسيلة إصلاح . وسيأتى ذلك مفصلا في باب الصداقة .

من كلام الاءمام على كرم الله وجهه في القرابة

أيها الناس ، إنه لا يستغنى الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم ، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه ، وألمهم لشعته ، وأعظمهم عليه عند نازلة إذا نزلت به . ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خيرا له من المال يورثه .

ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذى لايزيده إن أمسكه ، ولا ينقص إن أهلكه ؛ ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما يقبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة ، ومن تأن حاشيته يستدم من قومه المودة .

حياتنا الأدبية

واجبات الزوجين

هدى الله سبحانه وتعالى الناس إلى الزواج ليتسنى حفظ النوع وتعمير الأرض ، وهذا هو الغرض المقصود من الزواج مهما اختلفت السبل إليه ؛ تبعاً لعادات الأمم ، وتقاليد الشعوب منذ القدم

وليس يعنيني في هذا البحث أن أعدد فوائد الزواج أو اختلافه وتدرجه منذ تزوج آدم حواء عليهما السلام ؛ كما لا يعنيني الآن الموازنة بين الشرائع المختلفة من حيث تعدد الزوجات أو الاقتصار على زوجة واحدة ، وإباحة الطلاق والتفكير منه إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه

الزواج أمر يعتده الفلاسفة الخلقيون أمراً طبعياً من شأنه اقتران الجنس القوي بالجنس اللطيف ، ومحسبه علماء القانون الوضعي عقداً مدنياً بين اثنين ، ويراه أهل الأديان واجباً أو عملاً مقدساً ، ويعده الاجتماعيون والاقتصاديون شأناً إنسانياً كريماً وحادثاً اجتماعياً عظيماً من ورائه إكثار النسل ، وحفظ النوع ، وتوفير أسباب الهناءة والغبطة .

هذه هي أهمية الزواج في الأنظار المختلفة ، فليس غريباً أن تكون له آداب تحقق تلك الفائدة العظمى ، وهذه الآداب أو الواجبات نوعان : نوع مشترك يعم الزوجين معاً ، ونوع خاص لكل واحد منهما قبل الآخر :

فكلاهما مطالب بالأمانة التي هي روح الزواج وعماده ، وأُس السعادة النفسية والمودة والرحمة ؛ لقد أحل عقد الزواج ما أحل ؛ ليصرف النفس إلى أمره الطبيعي بمقتضى القانون الأدبي ، فكل خيانة تصدر من أحد الزوجين تكون شر خروج على هذا القانون ؛ إنها تفسد النسل ، وتكدر صفو المنزل ، وتدعو إلى الشقاء والحراب ، والزوجان مطالبان بالأمانة في كل الشؤون الأسرية بقدر ماها مطالبان بالأمانة في العرض وعفة النفس .

والثقة من الواجبات المشتركة ، وهى التى تبعث على ارتياح القلب ، واطمئنان
الخواطر ، وفى إفشاء كل من الزوجين إلى شريكه بشئونه وأسراره لذة لاتعادلها
لذة ، وليس معنى هذا أن يفضى الزوج إلى زوجه بأسرار المهنة التى هو مطالب
أديا بالمحافظة عليها .

وليس هناك من ينكر فائدة مطارحة الأفكار بين الزوجين ، وبخاصة
ما يفيد المرأة فى شئونها ، وما يفضى إلى تشجيع الرجل وتسليته ؛ لأن عدم
الاكتراث يوجب ضياع الثقة ، ويفضى إلى الكراهية والحقد . والثقة لاتمنع
كما يتوهم بعض الناس الاحترام بين الزوجين ، بل هى تزيد فى الاحترام بقدر
ما تزيد فى المحبة والألفة والارتباط . وإذا كان السباب والشجار فى الحياة
الاجتماعية من أقبح ما يتصف به إنسان فإن أمرها فى الحياة الاسرية أخطر وأعظم
ضررا ، فضرر المشاحة والخصام يتعدى الزوجين إلى أولادها ، ولنا فيما نسمع
من بعض الصغار من قبيح الألفاظ شر مثال فى ضرر هذه الأمور المستهجنة
التي قد تثور فى البيت لأتفه الأسباب ، ويشعل ناراها الجهل وعدم الثقة
والاحترام ، فالتعاون على الاحترام ، والتزام الوقار حتى لا يسمع الأطفال إلا
ما فيه نفهم وبه تهذيبهم — هو محمودة الأسرة المثقفة المرباة ومفخرة الأمم
الصالحة .

ومن أُلزم الواجبات المشتركة التعاون فى أمور العيش ، والشئون الاجتماعية
الحوية بقدر الإمكان . أجل إن أمور الثقة المنزلية من الواجبات على الزوج ،
ولكن الزوجة مطالبة بما يحفظ عليه ثروته وينميها وبما يستعين به وقت الحاجة ؛
فتكثير موارد الثروة يعد من الوجهة الاقتصادية فائدة كبيرة لهما ولأولادها ،
وليس التعاون بينهما مقصورا على المساعدة المادية ، بل إن كليهما مطالب
بالتعاون الأدبى والعقلى ، فيجب أن يكون للمرأة رأى فى معيشة بيتها ، وتدير
ثروة زوجها ، حتى تكون له المعين القوى ، لا بالتدخل فى دقائق مهنته ، بل بإبداء
الرأى ، والإرشاد المعقول ، والתיقظ، وضبط الميزان المنزلى . وتعويد المرأة مثل

هذه الشؤون لا يفيدها من حيث كونها زوجة وأما الخسب، وإنما يحتل أيضا جزءا من تفكيرها واهتمامها، ويشغل بعض فراغها، فلا تسرف إسرافا فاحشا في الاهتمام بالتبرج والزينة والأزياء.

وخلاصة القول أن التعاون بين الزوجين يحقق مصالحهما الذاتية على أكمل وجه تتطلبه الحياة.

وعلى الرغم مما تقرر من وجوب التعاون المادى والأدبى والعقلى بين الزوجين يجب أيضا ألا ننسى مراعاة حق القوة وهو أن يكون الرجل مدير الأعمال الخارجة وذا الكلمة الفاصلة فيها، إذ بنى على هذا مبدأ فضل الرجل فى العمل وميزته فى القوة الحسية والمعنوية، فعمل المرأة فى التعاون المطلوب مقصور على المساعدة والمراقبة والإرشاد، والاهتمام بميزان البيت، فكأن المرأة تعمل من وراء حجاب، وعلى الرجل الظهور فى ميدان الجهاد للجلده وصبره، وليس هذا بالذى يجعل الرجل شبه « السيد المطلق » يحكم كيفما شاء وشاء هواه، بل هو المدير لتلك « الشركة الأسرية » على أن يظل للمرأة عملها ووظيفتها.

أما الواجبات على الزوج الخاصة به فهى حماية زوجته وبيته من كل ما يضرهما حسا ومعنى :

فلضمان راحة أسرته يجب أن يكون الزوج المرشد الأمين، والناصح الكريم، والحامى المخلص. وليس معنى هذه الحماية مقصورا على الذود عن المرأة وحياتها فقد أصبح هذا ميسورا بفضل استتباب الأمن، وإنما تقضى هذه الحماية ذلك الأمر الدقيق المعنوى من صيانتها من كل ما يشم الصيت ويخدش الشرف. وكذلك هو مطالب بحمايتها من الجهل إذا كانت جاهلة وإنقاذها من الأفكار السيئة التى تهاجمها بحكم السن أو البيئة أو ضعف التربية

وصفة القول أن أهم الحقوق التى للرجل على المرأة ترجع فى الغالب إلى ماله من حق السلطة التى له بامتياز خلقه، وقوة بنيته، واستعداداته للسعى والجهاد.

على أن النساء بدأن يطلبن مساواتهن بالرجال مدعيات أن فرق الجسم ليست له أهمية الفوق المعنوى الذى لهن فيه نصيب لا ينكر ؛ على أن النساء لن ينلن كل ما يطلبن ، بل ان تزال السلطة من حق الرجال اتباعا للعرف والشرع والفترة ؛ غير أن هذه السيطرة لا تخول الرجال أبدا العبث بحقوق النساء أو الاستبداد والقسوة فى المعاملة ؛ وإنما تنحصر أدبيا فى بذل العناية فى إدارة الشؤون الزوجية بكل لطف ولين وفقا للحق والواجب .

وترجع واجبات المرأة الخاصة إلى أنها ضعيفة ، وعرضة لأموال الحمل والولادة . وتنحصر هذه الواجبات فى إدارة شؤون البيت ، وتجنب الجهاد خارجه ؛ فتعاب الحمل والولادة لا تتناسب مع مشاق الأعمال وقسوة الجهاد .

إنها خلقت لتكون ربة بيت فعليا تديره وإدارة كل ما يتعلق به ، ومن هنا يحدث التوازن الاجتماعى : الرجل يسعى ، والمرأة تهىء البيت ، وتقوى زوجها على تحمل آلام الجهاد فى سبيل بيتها وأولادها .

وتدير المنزل أمر هام ، وشأن خطير لا قبل للرجل بالتفرغ له أو القيام به . وهو يلزم المرأة أن تكون مدبرة لا بالاقتصاد والتوفير فقط ؛ وإنما بالترتيب والنظافة ، وحسن الإدارة .

إن البيت مملكة ، والمرأة ملكتها ، وخليق بكل ملكة « أن تبذل كل جهد ومهارة ليسعد كل من تظله سماء المملكة »

ومن ألزم واجبات المرأة الوداعة ، وإطاعة الزوج دون خوف أو ترفع أو رهبة ؛ والإصغاء إلى أوامره ونصائحه ، وتنفيذها بإخلاص ؛ فإن كان فيها ما هو خطأ فليترشده إلى موضعه برفق ولين إلى أن تقنع أو تقتنع .

الأسرة

قد يفرد الإنسان لقلة الروابط الاجتماعية التي تقربه من الناس ، ولكن تظل أواصر القرابة والنسب لحة التماسك بينه وبين غيره ، وتلصقه بأفراد المجتمع ، وتجعل حياته من نوع حياتهم بحيث يشاطروهم الفرح والهناء والحزن والشقاء . ولهذا النوع من الحياة الأسرية مزايا تشرح النفس ، وتجلو عنها صداً الموم وكآبة الوحدة والافراد ، ولكنها على الرغم من هذا كله منشأ هموم ومتاعب كثيرة ؛ وإن كانت الموازنة بين ما تبعثه في النفس من نشاط وأمل وما تشيره فيها من هم وشجن تجعل الإنسان يقتنع بأنها من دعائم الهناء والاعتباط فالأسرة هي التي تغني بترية الطفل وحمايته رضيعاً وصبياً ، وتعاونونه على انتجاع موارد العمل في ميدان النزاحم شاباً يافعاً ؛ وهي التي تؤاسيه عندما تلم به كارثة ، وتجدد نشاطه وأمله إذا ماتسرب إليه الحول واليأس ؛ وفي الأسرة يتعلم الإنسان المبادئ الأولى للمعاشرة ، ويكون ما يعتاده فيها من انعطاف وحب للتسمح أساساً ثابتاً لتصرفاته مع إخوانه في المجتمع .

ولكن الإنسان ملزم بدفع الثمن ، وقد يكون الثمن غالياً ؛ فهو مقيد في تصرفاته بقيود قد تنغص عليه العيش أحياناً ؛ لأن اختلاف مشارب أفراد الأسرة الواحدة وتباين مصالحهم يجعل الحياة مشوبة بالكثير من الأشجان ؛ فكثيراً ما يشقى الوالد بسبب ولده الشرير ، ثم يصعب تخلصه من شروده قبل أن يبلغ سن الرشد ، كما قد تشقى الفتاة بسبب أمها المستهتر ، ولكنها لا تستطيع أن تصرخ أو تثور . وهذه القيود تنفر من الحياة الأسرية

غير أن وجود بعض أسباب الاستياء في الحياة الأسرية لا يمنع من الإيمان بها بوصفها خير أنواع الحياة وأكثرها نفعاً للإنسان ؛ كما لا يمنع وجود الضعف في ناحية من نواحي شيء قوى من الانتفاع بقوته ، ووجود عيب مافي شيء حسن

لا يمنع من الاعتراف بحسنة .

ويكفى لمنع البواغث على الاستياء في الجملة أن يلطف الإنسان من أثرته وطعمه لتزول من بين أفراد الأسرة الواحدة كل أسباب الخلاف والخصومات ، ويشمل الجميع السلام

وإذا أتيح للناس ألا يقصروا اهتمامهم في مسائل الزواج على البحث عن الفوائد المادية ومراتب الجاه ، وإذا جعلوا لتبادل الحب والاحترام مكانا من الاعتبار ، وإذا جعلوا ذات الدين مقصدهم الأسمى ، وإذا عني الآباء بغرس عاطفتي الحنان والحب والدين في قلوب أطفالهم قبل أن تفسد وتخبث — إذا تحقق كل ذلك — زالت الأسباب التي تطلق الألسنة على الحياة الأسرية بالنقد والتحقير ، وإلا بقي العالم على ما هو عليه من الفساد

ومن الجريمة أن يهمل الإنسان شأن الطفل الذي يدخل الحياة مثال الطهر والسداجة والطيبة إلى حد تفسد معه فطرته ، ويموت ضميره . ومن الجريمة أن يلوثوا نفس هذا الكائن السامي بما يلحق قلبه به من النيات الخبيثة وحب الشر .

إن الطفل قوة تنفع من يحسن استخدامها ، وتضر من يسيء توجيهها . ولهذا المحلوق الضعيف تأثير حقيق في قوى الأمم ؛ حتى إن علماء الاجتماع يقضون أعمارهم في درس ما يرقيه ويقويه ، ولا يفعلون شيئا يتعلق به حتى أسباب ضعفه جنينا ورضيعا حرصا على قوة البلاد .

لقد اهتدى الناس أخيرا إلى معرفة ضرورة الاهتمام بالحياة الأسرية ، فتعالت الصيحات من كل ناحية تطلب تعديل الأحوال وفقا لمقتضيات الإصلاح الحق ، ونشطت الأفكار إلى البحث عن موضوع الزواج وتربية الأطفال ، وتعليم الفتاة ، وتهذيب المرأة

ولكن الاندفاع فجأة إلى غير الاتجاه المعتاد يحدث هزة عنيفة ربما كانت إلى الأذى أدنى منها إلى النفع ؛ فإصلاح الخلل في البناء لا يستدعي هدم البناء

كاه ، تحقيق بالمصلحين أن يتدبروا قبل العمل ، وألا يسرفوا في الإيمان بالطفرة

والعيوب التي تلابس الحياة الأسرية هي التي سترغم الناس على الإصلاح ؛ فالمعروف أنه كلما اشتد بالإنسان الألم نشط إلى طلب الشفاء والأسرة فضائل تنحصر في القيام بكل ما يفيد أسرة الإنسان ، ويتمثل ذلك في تدبير المنزل ، ومحبة الأبناء والزوجة والوالدين والإخوة ، والعطف على الخدم :

فتدبير المنزل كلمة جامعة : معناها حسن إدارة كل ما يختص بحياة الأسرة ، ولما كان المال قوام كل شيء كان معتمد أمر تدبير المنزل عليه أولا ، ولقد عد هذا العمل من الفضائل ؛ لأن الإنسان الذي يعرف كيف يكسب عيشه ، ويحسن التصرف في ماله — يأمن طوارئ الحداث ، ويساعد على إيجاد الهدوء والسعادة المنزلية ، وفي هذا ما فيه من أثر حسن في مبدأ حفظ الذات ؛ أما التبذير وسوء التدبير فيفضيان بالإنسان إلى الفقر ، ولو بعد حين ، وربما ساءت الحال إلى درجة خراب الدار وشقاء الأسرة وشماتة العدو ، ونفور الصديق .

وحب الأبناء ليس معناه تدليلهم ومنحهم كل ما يشتهون ، وإنما هو في العناية التامة بتربيتهم وتعليمهم وتهذيب أخلاقهم ؛ حتى ينشئوا نشأة صالحة توفر لهم السعادة والعيش الهنيئ في حين لا يكسبهم التدليل ومنحهم كل ما يشتهون إلا النعومة والعجز عن مقاومة آلام الحياة وتحمل أعبائها ومسئوليتها

أما محبة الزوجين فأثرها واضح في هدوء البيت واستقراره وسعادة كل من فيه ، وليس هناك ما يحفظ قوام تلك المملكة الصغيرة مثل تبادل المحبة والإخلاص بين رب البيت وربته ، هذا إلى أنهما يتبادل الاحترام والعطف يقدمان مثلا صالحا طيبا لأولادهما ، ويلقيان عليهما درسا عمليا في الحياة . أما العشرة القائمة على البغض فتؤدي إلى خراب البيوت ، وربما دعت إلى خيانة الزوجين أو كليهما ، وهناك الطامة الكبرى .

وأما محبة الأبناء للآباء فتقوم على ثلاثة أسباب :
أولها العواطف : فإن عناية الوالدين بالطفل صغيرا تغرس فيه بذور الحب
والاحترام بالجيل .

وثانيها : العدل وحسن الجزاء

وثالثها : المصلحة الذاتية ؛ لأن الأبناء إذا عاقوا الآباء احتقرهم الناس وكانوا
عرضة في الغالب لأن يبغيهم أبنائهم كذلك .
ولسنا نقصد بطاعة الوالدين تلك الطاعة العمياء الآلية ؛ وإنما نعني الطاعة
المؤسسة على الدين والأدب .

بقيت محبة الإخوة ، وتلك فضيلة هامة ؛ لأن الوفاق والاتحاد بين الإخوة
يدعو إلى تقوية الجماعة وحمايتها من أسباب الشقاق الأسرى ، وواضح أن في
اتحاد أفراد الأسرة الواحدة ما يوفر هدوءها ، ويدعو إلى راحتها ويحميها من
أى اعتداء .

وفيما يتعلق بواجبات الخادم والمخدوم : يجب على الخادم أن يخلص في عمله ،
ويحترم سيده ، وأن يكون آمينا على أسرار الأسرة وأموالها وعرضها ؛ كما يجب
على المخدوم أن يحسن جزاء خادمه وألا يكلفه مالا يطيق ، أو يرهقه بالعمل ؛
ولا شك أن هذا أساس عظيم في الهدوء والاستقرار .

وجهة الاسلام في الروابط الاجتماعية

١ - الأسرة

بحث واجبات الأسرة يتضمن بيان ما يجب على كل فرد منها للآخر سواء
أكان زوجة أم ولداً أم أباً أم أمأ أم يتيماً مكفولاً أم غيره هؤلاء . وقد وجدت
الأسرة على وجه البسيطة من يوم وجدت المرأة بجانب الرجل وولدت له أولاداً .
والأعمال التي يزاولها كل من الرجل والمرأة في أسرتهما تختلف باختلاف حال الأمة
التي يعيشان فيها بدواة وحضارة ، رقياً وانحطاطاً

والأصل في أعمال المرأة إدارة الأعمال البيتية ، وأعمال الرجل الشؤون الخارجية عن المنزل ؛ فهو يشتغل ثمة ويتعب ويستثمر جهوده ، ثم يلقى بهذه الثمرات إلى زوجته ، ويتكفل في هناءته وراحته المنزلية عليها ، فالزوجة هي الرئيسة العاملة في المنزل ، أما الزوج فهو بمثابة رئيس شرف له : وقد جاء التصريح بذلك في الحديث الشريف : فقد قال عليه السلام (عن أبي هريرة) : «كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ : فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا» فانظر كيف جعل سيادة البيت للمرأة وخصها بها ، وإن كان لرجلها سيادة أخرى لا تنكر

وإذا كانت المرأة هي سيدة ورئيسة كان من أول واجبات الزوج أن يحسن اختيار تلك الرئيسة ، فيختارها من ذوات العقل والدين والتربية الصالحة ؛ فإنها إذا توافرت فيها هذه الشروط أصبح المنزل فردوس الرجل ، ومظهر كرامته في قومه ، والمنبت الخصب لذريته وأولاده ، ومن ثم كان للمنزل والأسرة المقام الأول في نظر علماء الاجتماع حتى جعلوا نظام الحياة المنزلية أساساً لنظام الحياة الاجتماعية في الأمة كلها : فإذا فسد النظام الأول فسد النظام الآخر وانحطت الأمة على أثره والعكس بالعكس : قالوا : وإذا دخلت إحدى المدن كان لك أن تحكم على ارتقاء الأسرة بمجرد نظرك إلى حال سكانها وما هم عليه من الأطوار والأخلاق في أسواقهم وحوايتهم ومحافلهم ومقاهيهم وسائر مظاهرهم الاجتماعية ؛ فإذا رأيتهم على نظام خلقى ثابت حكمت باستحكام النظام الخلقى في بيوتهم وأسرهم ؛ لأن هذا أصل ذلك .

ولا غرو فالمنزل هو المغرس الأول للذرية والأولاد ؛ فهم ينقلون منه إلى المغرس الثاني وهو المدرسة ، ومنها إلى ساحة التجارب والعمل والسعى في خدمة أمتهم ووطنهم ، كما ينقل الفسيل من أرض إلى أرض : فإذا طابت تربة المغرس الأول (الأسرة) طابت إذ ذاك ثمار أبناء الأمة وغزرت ثمار عقولهم

وأخلاقهم ، وإن خبثت تلك التربة خبثت الثمار ، وقبحت الآثار ، وساءت الأخبار :

قال بعض علماء الاجتماع : « إن أحقر المنازل إذا تولت رياسته امرأة مديرة باشة كان ملؤه الراحة والهناء والسعادة وكان فيه أشرف العواطف الأسرية ، عزيزاً لدى الرجل لما يحتويه من دواعي السرور ، وكان شفاء للقلب وردءاً من عواصف الحياة ، بل كانت خير مكان للراحة من عناء الأعمال ومتاعب الحياة ، وفي الشدة مسلياً ، وفي الرخاء فخرأً ، وفي كل حال نعيماً : فالمنزل الصالح إذن خير معاهد التربية للشباب وحده بل للكهل أيضاً ، وفيه يتعلم الشاب والكهل البشاشة والصبر وضبط النفس ويتعرفان روح الحياة ومعنى الواجب »
فلتتظر الأمم كيف تضع نظام أسرها على أساس وطيد ثابت ، ولتتظر الآباء واجبهن الشرعى والاجتماعى من هذا القبيل ، وأول واجب عليهم حسن اختيار سيدة المنزل كما قلنا .

وقد ورد في الأحاديث النبوية الحث على العناية باختيارها ، لينجب أولادها ، ويطيب العيش معها : قال صلى الله عليه وسلم : « تَزَوَّجُوا فِي الْحَجْرِ الصَّالِحِ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ » رواه ابن عدى عن أنس به مرفوعاً . وقد امتن حكيم من حكماء العرب على أولاده في قيامه بهذا الواجب فقال :
وأول إحسانى إليكم تخيرى * لما جدة الأعراق باد عفافها

ومن الواجبات الأسرية أيضاً العناية بتربية الأهل والعيال وتعليمهم ما به صلاح أمرهم وتنقيف عقولهم : وفي هذا المعنى ورد قوله صلى الله عليه وسلم : « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلَائِكُمْ فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَبَرُّوهُمْ » رواه البخارى ومسلم
أما أحاديث الحث على حسن معاملة الأهل والعيال والرفق بهم وترك الغلظة عليهم فكثيرة : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

لِنِسَائِهِمْ» قال الترمذى: حديث: حسن صحيح. «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» رواه ابن عساكر عن علي. «مَنْ كَانَ
لَهُ صَبِيٌّ فَلْيَتَصَابَ لَهُ» ابن عساكر عن معاوية: أى ليتنزل إلى أن يفعل
في ملاعبته فعل الصبيان تطييباً لنفسه ، وإدخالاً للسرور على قلبه .

وروى أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يوماً إلى طعام دُعُوا لَهُ ، فاءذا
بابن بنته الحسين وهو صبي يلعب مع صبيّة في السكة ، فاستنزل رسول
الله أمام القوم (أى انفرد عنهم وتقدمهم) وأقبل على الحسين فطفق يفرمة ههنا
ومرة ههنا ، ورسول الله يضاحكه ، ثم أمسكه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه
والأخرى تحت فأس رأسه (أى قفا رأسه من تحت قذاله) ، وأقنعه (أى
رفعه) ، وجعل يقبله وقال : «أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ وَحُسَيْنٌ مِنِّي . أَحَبَّ اللَّهُ
مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا»

ومن جملة الرفق والعناية بالأهل والعيال ما ورد في الحديث الشريف وهو :
«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَادُ يَدْعُ أَحَدًا مِنْ
أَهْلِهِ فِي يَوْمٍ عِيدٍ إِلَّا أَخْرَجَهُ» :يعنى أنه كان في صبيحة أيام الأعياد يخرج
كل واحد من أفراد أسرته إلى خارج المدينة حيث يجتمع المسلمون لصلاة العيد
في مصلاها الخاص فيصلون ويشاهدون الناس في هذا الاجتماع الحافل ، فيدخل
عليهم السرور والفرح برؤية ذلك . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «مَشِيُكَ
إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَنْصَرَفُكَ إِلَى أَهْلِكَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ» : سوى في الأجر
والثواب بين المشيتين : مشى الرجل إلى عبادة ربه ، ومشيه راجعاً إلى مسامرة
أسرته .

وَكَأَنَّ الشَّارِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله هذا يعرض بأولئك القساة الذين
لا يعملون من أوقاتهم نصيباً مفروضاً لمعاشرته أسرهم ، بل ينفقونها جزافاً في
أما كن اللهو والبطالة ، وبذلك تسوء عيشة الأسرة ، وتنقص حياتها ، بل ربما

أدى بها الأمر أحيانا إلى الفاسد والقيح من الأعمال
ومن الواجبات الاسرية ترفيها والتوسعة عليها بالنفقة وإعداد ما تحتاج
إليه من وسائل الراحة والهناء ومرافق الحياة والعيش .

٢ — الأولاد

الولد ثمرة الحياة وريحانة البيت وأمل الأسرة والغاية المقصودة من الزواج:
قال صلى الله عليه وسلم : « يَتُّ لَا صَبِيَّانَ فِيهِ لَا بَرَكَةَ فِيهِ » أبو الشيخ بن
حبان ، « الْوَلَدُ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ » الترمذى

لكن ينبغي للآباء والأمهات أن يعلموا أن أولادهم ليسوا ملكا لهم
كملكهم أشياءهم ، وأنه لم تمنحهم إياهم العناية الالهية ليكونوا متاعا أوزينة في البيت
يَتَنَافَسُ فيها ويحرص عليها وتتلذذ النفس بالنظر إليها فقط ، وإنما خلقوا
ليقضوا زمن الصبوة بين ظهراني الأسرة ، ثم يخرجوا منها أحرارا مستقلين ،
ويكونوا مددا إلى الرجال والنساء العاملين .

فلا أسرة إذن مكلفة تربية الطفل وتهئته جسما ونفسا وخلقاً للقيام بوظائفه المختلفة
في خدمة قومه ووطنه ، وإن العناية بالأولاد وتربيتهم هذه التربية الصالحة من
أكبر واجبات الأبوين التي يفرضها الشرع ونظام الاجتماع عليهما ، كما أن
إهمالهم والتفريط في تربيتهم من أكبر الجنايات التي يمتتها الشرع ، وتعاقب
عليها القوانين المدنية : قال صلى الله عليه وآله وسلم : « أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ
وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ هَدِيَّةٌ إِلَيْكُمْ » (البخارى)

ولا يخفى أن الشكر على الهدية إنما يكون في قبولها بالفرح ثم العناية بها
والحفاظة عليها ، كما أن التفريط فيها كفران لحق من أهداها ، وباعث على غضبه
وقمته .

فالواجب على أولياء الأحداث اليوم أن يعلموهم ما هم في حاجة ماسة إليه ،
وإن الإسلام ليقدر الاختلاف الزماني قدره كما ورد في الأثر : « خَلَقُوا

أولادكم بغير أخلاقكم فقد خلقوا الزمان خير زمانكم »
 فإذا كانت الأخلاق تختلف بين زمن الأب وابنه فكيف يكون مبلغ اختلافها
 بين زمن السلف وزمننا هذا .

وقال صلى الله عليه وسلم : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ قَعَدَتْ عَلَى بَيْتِ أَوْلَادِهَا فَهِيَ
 مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ » ابن بشران عن أنس :

يرشد الشارع المرأة في هذا الحديث إلى واجبها في تربية أولادها ؛ وهي أجدر
 بهذا الخطاب الشرعي من الرجل : فهو يقول لها : إن تركها الاشتغال بما لا ينفعها ،
 والعكوف على تربية أولادها في بيتها — خير وسيلة إلى دخول الجنان .

« إِنْ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَعْدُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ حَتَّى فِي الْقَبْلِ » ابن النجار
 عن النعمان بن بشير الأنصاري : وفي هذا الحديث نهى عن إثارة بعض الأولاد
 على بعض ومثله :

« سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ ، فَأَوْ كُنْتُ مُفَضَّلًا أَحَدًا
 لَفَضَلْتُ النِّسَاءَ » الطبراني في صحيحه والخطيب

ولعل السبب في استحقاق النساء للفضل أنهن سريعات التأثر ، رقيقات
 الشعور ، ضعيفات الجانب ؛ فمن ذلك أجدر بالعطايا وأنواع البر واللفظ من
 إخوتهن الذكور .

ومع هذا فالشارع ينهى عنه خشية التنافس والتحاسد بين الأولاد . وفي
 الحديث إشارة لطيفة إلى وجوب العناية بالنساء ومراعاة شعورهن وعواطفهن
 وإن من أهم الأغراض التي جاء الام سلام من أجلها هدم ما كان عليه
 أهل الجاهلية من هضم المرأة وإذلالها والتفريط أحيانا بحياتها حتى عاب عليهم
 القرآن ذلك ، وعيرهم : « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ
 وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
 أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ؟ » :

هذا هو حال أهل الجاهلية قبل الإسلام : كانوا إذا وُلد لأحدهم أنثى
ا كفهر وجهه واستخفى عن أعين الناس حياء وخجلا ، ثم فكر : كيف يتخلص
من هذا الضيف الثقيل ؟ : أيصبر عليه أو يئده تحت التراب ؟ فجاء الآء سلام ناعيا
عليهم حالتهم هذه ، ورفع مقام المرأة وحتم وجوب العناية بها وإعطائها حقها من
الوجود وحظها من الحقوق : ومما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا
المعنى :

« لَا تَكْرَهُوا السِّنَاتِ ، فَإِنَّهُنَّ الْمُؤَنِسَاتُ الْغَايَاتُ » مسند
أحمد والطبرانى فى صحيحه عن عقبه بن عامر . وكان صلى الله عليه وسلم يصلى
فتشبت به أُمَامَةُ ابنة ابنته زينب فكان يحملها على عاتقه . فإذا سجد وضعها ،
وإذا قام حملها .

وإنما نهى الشارع عن تفضيل أحد الأولاد بالعطية تفاديا من التحاسد
والتحاقد بينهم ، بل قد يحقدون أحيانا على أبيهم نفسه والأب مأمور بالألا يعمل
ما يثير شيطان العقوق فى نفس ولده : ومن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى
ذلك : « رَحِمَ اللهَ وَلَدًا آعَانَ وَلَدَهُ عَلَى يَرِّهِ » ، أبو الشيخ فى الثواب
عن على . « أَعَيْنُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى يَرِّكُمْ ، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرَجَ الْعُقُوقَ مِنْ
وَلَدِهِ » الطبرانى فى معجمه الأوسط : أى أنه فى إمكان الأب أن يحمل ابنه
على العقوق وترك الطاعة : وذلك يكون بتفضيل أخيه عليه بوصية أو عطية أو
تكريظ أو ابتسامة أحيانا ، فليكن الأب حكما فطنا ضابطا لعواطفه وتوزيعها
بالعدل بين أولاده ، وإلا جر على نفسه وأسرته من بعده تعباً وبلاء
وكما يطالب الولد ببر والده يطالب الوالد نفسه ببر ولده أيضا . وبر كل منهما
على حسبه .

ومن جملة بر الوالد لولده ألا يغد صبيته ثم لا يفي له ؟ فإن هذا — فضلا عن
كونه يحمل الولد على احتقار والده واعتقاد الكذب فيه — يسهل أمر الكذب

على الولد نفسه ، ومن شابه أباه فما ظلم ، فينشأ كذابا لا يصدق في قول ، ولا يفي بعهد .

ومما نبه إليه الشارع من أمر تربية الأولاد ألا يتشائم الوالد بأحد أولاده ، ولا ييئس منه إذا رآه عنيداً شرساً ذا شِرَّةٍ وبَطَرٍ ؛ فقد يتحول كل هذا فيه إذا أحسنت تربيته إلى أخلاق فاضلة : كالشجاعة والثبات وقوة الإرادة وكبر العقل والشمم وطلب المعالي : قال صلى الله عليه وسلم : « عُرِّمَ الصَّبِيُّ فِي صَغَرِهِ زِيَادَةٌ فِي عَقْلِهِ فِي كِبَرِهِ » (الحكيم الترمذي في النوادر) : والعرام بالعين المهملة الشراسة ومفارقة القصد والخروج عن الحد

ومما ورد في فضل الولد قوله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْتَبَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » ، البخاري في الأدب

والحنو على الولد والرأفة به والصبر على ما يبدو منه أحياناً من العناد والطيش ودواعي الصبوة أمر طبعي في الآباء إلا من نذر منهم : فقد رأى الأقرع بن حابس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولده الحسن ، فقال له : إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم . فقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ » مسند أحمد

وقال معاوية رضي الله عنه للأحنف بن قيس : ما تقول في الولد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماؤهم ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة . فإني طلبوا فأعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ؛ يمنحوك ودهم ، ويحبوك جهدهم . ولا تسكن عليهم قفلاً ثقيلاً ؛ فيملوا حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك . فقال له معاوية : لله أنت يا أحنف ؛ لقد أرضيتني عنمن سخطت عليه من ولدي . ثم وصله وأكرمه .

٣ - الوالدان

إن كان الولد ثمرة الأسرة فإِنَّ الأبوين أصلها وعمادها ، وإن كان لأحد حق على الولد بعد الله فهو لأبويه ، وإن كان الله هو خالق الولد فإِنَّ الأبوين هما مظهر ذلك الخلق وأداته ووساطته ؛ فلا عجب بعد هذا إذا رأينا الدين الاسلامي يصيح من فوق رموس الأبناء موجها نظرم إلى حقوق الوالدين على لسان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم قائلا :

« رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسُخْطُهُ فِي سُخْطِهِمَا » ، الطبراني عن ابن عمر. « أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ؟ : الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . وقال تعالى :

« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا » : أى ووصيناه بأن يحسن إليهما إحساناً يكفى حقهما وفضلهما عليه ، ثم أثبت الله تعالى على ذلك الإنسان الذى وصاه تلك الوصية واصفاً من جميل بره لوالديه إذ يقول فى دعائه لهما اعترافاً بحقهما : « رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ » ، وأصلح لي فى ذريتي » فهذا الولد البار قرن فى دعائه لربه بين البرين : بره بأصله إذ شكر له تعالى ماسبق من إنعامه على أبويه ، وبره بفرعه إذ سأله تعالى أن يصلح له ذريته .

وقد ذكر القرآن الكريم فى آية أخرى واجبات الولد لوالده بأكثر إيضاح وتفصيل فقال تعالى :

« وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَسْلُغْنَا عَنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ ، وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ،

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًا : نُهَى الْوَلَدُ عَنِ الْإِسَاءَةِ إِلَى وَالِدَيْهِ حَتَّى فِي قَوْلِ (أَف) فَمَا بِأَبَاكَ بغيرها ؟

وقد قال صلى الله عليه وسلم :

« إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ بَاعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : كَيْفَ يَلْعَنُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ »
والإسلام وإن أمر ببر الوالدين معاً — ينحصر الأم أحياناً بالذكر عناية بها ورعاية لها ، كما هو شأنه في انتوصية بجنس النساء والحث على تقديمهن في مواطن الرفق والترفيه، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً حادياً يحذو بأظفانهن فقال له : « رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ » : أى ارفق يا هذا بهؤلاء النساء اللواتي يشبهن رقيق الزجاج؛ وإن حُدامك بهذا التلحين العجيب يهيج عواطفهن ولطيف شعورهن ويثير في نفوسهن كامن الشوق والحنين إلى أهليهن وذويهن ، كما أنه يتعب أجسامهن ويجهدهما مما يحدثه في النياق من السرعة والكرادة (١)

وانظر كيف أن الشارع قدم المرأة على الرجل إذ أوصى ببر الأقارب وصلة الأرحام عامة : فقال صلى الله عليه وسلم : « أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا اقْرَبَ » « الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَمِ الْأُمَّهَاتِ » أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه. والأخ الأكبر والعم والحالة في مقام الأبوين فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيهم : « حَقُّ كَبِيرِ الْأَخْوَةِ عَلَى صَغِيرِهِمْ كَحَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ » رواه الحاكم وأبو الشيخ والخطيب عن سعيد ابن عمر عن أبيه

ومن أسوأ آثار العقوق أن العاق أباه يعقه ابنه ويجرؤ عليه فلا يحمله ولا يطيع له أمراً ، وهذه التجربة معهودة في الناس ، وطلما مثلت أدوارها تحت مواقع

(١) الكردحة : ضرب من العدو فيه تقارب خطو

أنظارهم . وهذه المكافأة التي يتلقاها العاق من ابنه من جملة التعجيل بالعقوبة

الدينية قبل العقوبة الأخروية : وقد قال صلى الله عليه وسلم :

« كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مَآثَءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُقُوقَ

الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُ لِمَا حَبَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ » الطبراني

وقد نبه الشارع إلى وجوب الاعتدال في واجب الحب الأبوي فلا يجعل

الولد أباه إلهه : يحلف به كما قام وقعد ، وأوعد ووعد ؛ فقال صلى الله عليه وآله

وسلم : « إِنَّ اللَّهَ يَنْهَىكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا

فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ »

٤ — النساء والأيتام

قلما يخلو أرباب الأسر من وجود نساء أو أيتام يعيشون في كنفهم ، فكان

البحث فيما يجب لهؤلاء النساء والأيتام من العناية والرعاية من جملة الواجبات

الأسرية التي ذكرنا فيما سبق طرفاً من حض الإسلام على الرفق بجنس النساء

وتقديمه لهن ، وذلك لأنهن موصوفات بضعف الجسم ولين الجانب ودمائة

الأخلاق ورقة العواطف ؛ فهن يتأثرن من سوء المعاشرة ، وتكسر أنفسهن عند

أدنى مشاكسة أو مشادة .

وإذا وازنا بين ما جاء به الإسلام من العناية بهن وتوفير حقوقهن وماعليه

حالهن في الأمم الذين يتساءلون : هل للمرأة نفس ناطقة ؟ وهل لها حق التملك ؟ —

رأينا أن الإسلام إنما جاء بآء تقاذ النساء من تعسهن وسوء حالهن فقرر

لهن الحق في الحياة والتملك والعمل وحرية التمتع بكل ما خلق الله لهن وللرجال

في هذا العالم ضمن القواعد الشرعية والسنن الأدبية والاجتماعية ، وقد هتف

الإسلام بحقوقهن هذه على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها ؛ إذ روت عن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ »

وهن وإن قدم الرجال عليهن في مواطن الخوف والقوة والتجدة والأعمال

الشاقة — قد بقي لمن حق التقديم في مواطن الدعة والرفق والأدب والحياة والاحتشام ، ولا حاجة للاستشهاد على ذلك من السنة وأعمال السلف ؛ فاءن الأمرين ، ومادة الاستشهاد غزيرة ؛ ويكفي فيه ما نقل إلينا بالتواتر من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم للنساء وإكثاره من مجاملتهن والوصاية بهن وتصريحه بحبهن . فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم هو ومن سبقه من الأنبياء والرسل يعطفون على النساء والأيتام والأطفال والأرامل والأرقاء وكل من كان مظنة الضعف والعجز والتعب تحت أثقال هذه الحياة ، ويعدون ذلك من أركان شريعتهم وأغراض بعثتهم : فما ورد عن الشارع بشأن الرفق بالنساء والعطف عليهن قوله صلى الله عليه وسلم : « اتَّقُوا اللَّهَ فِي الضَّعِيفِينَ الْمَرْأَةِ الْأَرْمَلَةَ وَالصَّبِيَّ الْيَتِيمَ » البيهقي في السنن عن أنس .

أما اليتيم فقد ورد في الحض على حسن معاملته والرفق به قوله تعالى : « فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ » : أى فلا تدعه ولا تؤذه ولا تظلمه ولا تأكل ماله ولا تهمل تربيته إذا كنت وليا له ، فاءن إبقاءه في الجهل إذلال له وظلم وقهر ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا » (قال) : وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا . البخارى .

حقا إن اليتيم معرض للضياع في تربيته وآدابه ، وفيما يملك من مال ونسب وعقار . فاءذا كفله كافل فرباه وأدبه وصان ماله ووفره له حتى بلغ أشده ونزل بنفسه إلى ساحة العمل والسعى — كان ذلك الكافل كأنما أحيا اليتيم بعد الموت ، وتلافى سعادته قبل الفوت ؛ فلا جرم بعد أن قام بواجبه هذا أن يجب له دار الجنان ، وينادى عليه : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟

هـ — في الأسرة الوطنية

يتألف هذا المجموع في الغالب من طوائف متعددة ذات ملل وأديان مختلفة ، وهذا الاختلاف لا يمنع من أن تسمى تلك الطوائف أمة واحدة أو أسرة واحدة

ما دام وطنهم واحدا ولغتهم واحدة ومصالحهم السياسية والاقتصادية واحدة ؛ فإن فرق الدين أو المذهب بينهم فإن الوحدات الأخرى تجمعهم وتضم شتاتهم ، فما نذكره فيما يأتي من أن الإنسان مكلف واجبات اجتماعية يؤديها لغيره لا نريد بغيره أبناء دينه والمشاركين له في معتقده فقط ، بل نريد كل مشارك في الوطن ومصالحه السياسية والاقتصادية من أية ملة كانوا :

ذلك بأن الإسلام دين خاص بالمسلمين من حيث العقائد والشعائر وطرق التعبد ، أما من حيث أحكامه السياسية والإدارية والمدنية والاجتماعية والخلقية والأدبية — فهو دين عام يقبل أن يدخل في أوامره ونواهيه المذكورة أبناء ملته وسائر أبناء الطوائف الأخرى المختلطين بهم والمشاركين لهم في وطنيتهم ؛ فهو إذا أمر بوجوب الوفاء والتحاب والأمانة والعدل والرحمة والصدق وفعل الخير وترك الحسد والتجسس وسائر الشؤون الاجتماعية -- لا يريد بذلك أتباعه من المسلمين وحدهم ؛ لأن المسألة ليست مسألة صلاة وتيمم واستقبال قبله ، ولا صوم واعتكاف وطواف حول الكعبة ، وإنما هو يريد المسلمين ومن التفت بهم عهداً ووطناً وحكومة ومصالحة .

ومن أهم تلك الواجبات الاجتماعية التي أمر بها الإسلام الاتحاد أى وجوب الاندماج في الجماعة الكبرى وتجنب الافتراق عنها: وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وآله وسلم : « الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ » رواه عبد الله ابن أحمد : ومعنى هذا : أن اجتماع المسلمين على عقائد دينهم ورحمة وتفرقهم شيعا فيها عذاب

ومثل هذا الحديث أحاديث أخر : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ قَرَّقَ قَلَيْسَ مِنْنَا » الطبراني . « يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ » رواه الترمذى : ويد الله نعمته وبركته على أبناء

الوطن الواحد إذا كانوا جماعة واحدة متضامنة على حفظ الحدود وصيانة المصاحبة ، أو على أبناء الدين الواحد إذا كانوا جماعة واحدة في الوحدة المذهبية لا تفرق فيهم ولا انقسام ، ثم قال : إن الذي ينفرد عن الجماعة هذه أو تلك يصبح كالشاة القاصية (أى البعيدة) عن جماعة القطيع لا تلبث أن يأكلها الذئب :

وقال صلى الله عليه وآله وسلم :
« لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا » البخارى
عن ابن مسعود

وجلى أن الشارع الحكيم يوجه نظرنا إلى تاريخ الأمم التى كانت قبلنا وقد اختلفت وفرقت كلمتها فهلكت وبادت وأدبل منها ؛ لنعتبر بها ونزدجر عن مثل فعلتها .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ ، وَثَلَاثَةٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى » رواه أحمد فى مسنده عن أبى ذر الغفارى قال الشيخ : حديث صحيح .

وهذا الحديث يُرشد إلى أن استقرار الحق والصواب فى الفئة التى زاد عددها على أختها ولو بواحد . ويشبه أن يكون قد امتزجت بهذا الحديث الأُمم المتمدينة : فإنهم فى مجالسهم النيابية يرون العمل بقول الفريق الذى يزيد عدده على عدد الفريق الآخر ولو بصوت واحد ، على أن هذا الحديث الذى يعتبر الحق فى جانب الكثرة إنما يعتمد الأُمم الأغلب من جهة ، كما أنه من جهة أخرى يراعى حال من لم يقدر على تمييز الحق من الباطل بنفسه ؛ فمثل هذا ينبغى له أن ينضم إلى (١٣ - الخلق الكامل - ثالث)

السواد الأعظم ويغلب الثقة به .

أما إذا كان للمرء فكر ثاقب وقلب مخلص خال من الشوائب ورأى الحق في جانب الأقلية فلا عليه أن ينضم إليها ويعول في الأمر عليها وينافح بكل قوته دونها حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة : وقال صلى الله عليه وسلم في بيان ترابط المسلمين وشعور كل بما يشعر به الآخرون : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن النعمان بن بشير : يعني أنهم من شدة التحامهم وقوة ارتباطهم يصبح كل واحد منهم بالقياس إلى مجموعهم ككل عضو بالقياس إلى مجموع الجسد : فإذا نزل بواحد منهم مكروه شعر به كلهم على السواء وعملوا جميعاً على إزالته ، كما يتأثر الجسد إذا ما أصاب عضواً منه وجع أو ألم .

ومن آيات القرآن في الحز على الوحدة قوله تعالى : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا » « وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » : « رِيحُكُمْ » قوتكم وصولتكم : ولا ريب أن اتحاد أبناء الأمة واتفاق كلمتهم من أكبر العوامل في ثبات أمرهم ، وبقاء دولتهم :

والشواهد على ذلك لا يحصى العدة ، وكم من أمة ذهب تفرق الكلمة بعزها وسلطانها وكما حرض الشرع الإسلامي على اتفاق الكلمة أرشد إلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين إذا عتري الروابط القومية وهن أو ضعف : من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي الدرداء : « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ » قالوا : بلى . قال « إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فُسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالَةُ » قال الترمذی وروی أنه قال : « هِيَ الْحَالَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِيقُ الشَّعْرِ وَلَكِنْ تَحْلِيقُ الدِّينِ »

وكان المسلمون في سالف عهدهم يتأدبون بأدب القرآن في توحيد كلمتهم وطاعة أميرهم حتى روى الحسن البصري أن الرجل منهم كان إذا عرضت له حاجة وأميره يخطب لم يذهب من دون أن يستأذنه : فيقوم ويمسك أنفه مشيراً إلى أنه أصابه رعاف ويريد الوضوء، فيشير إليه أميره بالخروج وإذذاك يخرج. وعلمهم هذا تأدب بقوله تعالى :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ آمَنُ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ » :

(أمر جامع) : شأن من الشئون الجامعة العامة : كحرب حضرت ، أو خطبة تليت ، أو مشورة أديرت :

قال الحسن : اتفق أن رجلا مل الحرب والاعتراب عن أهله فأحب الرجوع إليهم ، فقام إلى أميره (هرم بن حبان) وهو يخطب ، فأخذ بأنفه على حسب العادة مستأذنا بالانصراف فأذن له ، فانصرف ولكن إلى بلده وعشيرته ، فأقام فيهم أياماً ثم رجع ، فسأله أميره :

أين كنت ؟

في أهلي .

أبأذن ذهبت ؟

نعم : قمت إليك وأنت تخطب فأخذتُ بأنفي فأشرتَ إليَّ أن أذهب فذهبت . فقال الأمير :

أفأخذت هذا دغلاً وخديعة ؟ اللهم أخر رجال السوء إلى زمن السوء .

وصفة القول أن من الواجبات الاجتماعية على كل واحد من أبناء الأمة أن يتمسك بعرا الوحدة الوطنية ، فلا يفصمها ، ويحافظ على كعبة استقلال قومه فلا يهدمها ، وليعمل جهده على إصلاح ذات البين كيلا يؤدي بهم النزاع إلى البلاء والحين .

وإن وطننا كوطننا مؤلف من جماعات ومال مختلفة لا يمكن نجاحه ما لم تتفق طوائفه ، ولا يتفقون ما لم تكن كل طائفة منهم متفقة في نفسها غير منقسمة على ذاتها ؛ وإذا وقع شقاق أو نزاع في طائفة من طوائف الوطن لا تضر نفسها فقط ، بل يتعدى أثره إلى أخواتها ثم إلى الوطن نفسه وإلى مجموع مصالحه ؛ فكان من الخير للطوائف الذين يتألف منهم الوطن الواحد أن يحرصوا على توثيق روابط الألفة بينهم من طريق توثيقها بين أبناء كل طائفة منهم .

وإن النصوص الإسلامية الآمرة بالاتفاق الناهية عن الاقتراق لا تؤثر أثرها المطلوب ما لم يوجه فيها الخطاب إلى مجموع أبناء الوطن مسلمين وغير مسلمين ؛ فإن في اتفاقهم وجمع كلمتهم الخير لهم أجمعين .

بذل المعونة لأفراد الأسرة الوطنية والتعجب إليهم

سبق القول في بيان ما يجب على طوائف الأمة وأحزابها من التعاون على مصالحها العامة ، واطراح أسباب التنازع والشقاق .

والآن يراد بيان ما يجب على كل فرد من الأفراد لقريبه وجاره وصديقه في معاملتهم . فيخلص في حبه ويحرص على نفعهم ، ويمد إليهم يد المعونة في حين ضائقهم ونكبتهم فيعيشون متوادين متحابين ، وعلى البر والعمل الصالح متساندين متعاونين . وقد عاب القرآن الكريم قوما من الأشرار يمنعون الناس رفقهم ومعونتهم : فقال تعالى : « وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » :

(الماعون) : مشتق من المعونة : فالمنعى أنهم إذا سألوا أي ضرب من ضروب التعاون والمساعدة أبوا وامتنعوا ، وخص بعض العلماء الماعون بما يعار عادة من أمتعة البيت ومرافقه كالقدر والفأس .

ونصوص الشريعة الواردة في بذل المعونة عامة شاملة لكل واحد من أبناء الأمة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم ما دامت مصالحهم مشتركة ومراميهم

والإسلام بطبيعته يحرص على هذه المصالح والمقاصد ، وهو يأمر بالتحاب والتعاون بين أهل الوطن ؛ كيلا يؤدي تواكلهم وتباغضهم إلى ضياعها وفسادها أو إلى النكد الدائم والشقاء الواصب .

أما تخصيص المسلمين أو المؤمنين أحيانا بالذكر في بعض النصوص فلا أنهم كانوا المخاطبين بهذه النصوص حين ورودها ، أو لأنهم أرباب الواقعة التي ورد النص بشأنها ؛ فلا يفهم منه أن غيرهم من أبناء الملل الأخرى غير داخلين في عموم حكمها المتعلق بالمصالح العامة والمنافع المشتركة :

فقال النص المطلق العام قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
 « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ »
 الطبراني : فهل يريد الشارع بالعيال المسلمين وحدهم بعد قوله : « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ »
 الصريح في أن مراده كل فرد من بني آدم ، بل كل فرد منهم ومن العجماءات أيضا ؟

كلا ؛ فالإسلام إذن يحض كل فرد من الخلق على نفع كل فرد من الخلق .
 وكذلك قرر أن منزلة المرء من ربه تكون على مقدار ما يوصل من النفع والخير إلى البشر . وفي معنى هذا الحديث أحاديث أخرى : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ » القضاعي عن جابر قال الشيخ : حديث حسن لغيره . « رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ التَّجَبُّبُ إِلَى النَّاسِ » الطبراني في معجمه الأوسط :

ومن كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في هذا المعنى : قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه . وقال أيضا : البشاشة حبال المودة والاحتمال قبر العيوب . وقال : أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » رواه أنس ، « مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمِهِمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِنْ كَمَلَتِ مَرْؤَتُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَوَجِبَتْ مَحَبَّتُهُ »

ومثل بعض الحكماء للأخوة الإنسانية فقال : أمسى على المساء في الصحراء فلاح لى من بعد شبح أسود على رأس رابية فذعرت منه ، ولما أقبلت نحوه وجدته إنسانا ، ولما صرت بجانبه وجدته أخى : وهكذا البشر يتعجلون فى بغض بعضهم بعضا ، وهم لو فكروا لعلموا أنهم إخوة يستحقون التعاطف بدل التباغض والتصافى مكان التعاقد .

ولا دليل فى الشرع الإسلامى ينهى عن معاملة غير المسلمين بغير ما ذكر من مكارم الأخلاق بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم فى الحديث السابق : « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ ، وَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ إِيَّائِهِ » وبعد قوله :

« لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ »

« الْمُؤْمِنُ آفٌ ، وَالْمُؤْمِنَةُ آفٌ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْفُ وَلَا يُؤْ آفٌ »

وبالجملة فالمسلم باعتبار الدين الإسلامى هو من كان مثال الكمال الإنسانى فى حبه لغيره من بنى البشر ، والمسارة إلى معونته ونفعه ، وكفّ أذاه عنه ، وتحمل الأذى منه ومساحته على أذاه ، بل مقابلته عليه بالبر والإحسان : كما قال تعالى فى صفة الأبرار : « وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ » وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « أَفْضَلُ الْفَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مِنْ قَطْعِكَ وَتُعْطَى مِنْ حَرَمِكَ ، وَتَصَفَّحَ عَنْ ظَلَمِكَ » رواه الطبرانى عن معاذ بن أنس .

وإن قيام المسلم بهذا الواجب لبنى جنسه هو في الوقت نفسه من جملة قيامه بالواجب لحالقه تعالى .

والاسلام لا يسمح للمسلم أن يقف موقف صولة أو خصومة بحال من الأحوال ما لم تتعرض حقوق بنى الإنسان للضياع أو يلحق المصالح العامة أو الخاصة بفساد أو فساد؛ فإنه إذ ذاك يسمح بالمقاومة ضمن شرائط العدل والاعتدال .

ومن تتبع الأحاديث الواردة عن الشارع بشأن حب الناس وإيصال الخير إليهم وجدها تُرَبِّي على النصوص الواردة بشأن الواجبات الاجتماعية الأخرى ، وإن مجرد سردها هنا يستوعب عدة صفحات فلذلك تقتصر على ما هو آت :

« مَا تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ أَفْضَلَهُمَا إِلَى اللَّهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لَصَاحِبِهِ » رواه البخاري عن أنس ، « اصْنَعِ الْمَعْرُوفَ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَإِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ : فَإِنْ أَصَبْتَ أَهْلَهُ أَصَبْتَ أَهْلَهُ وَإِنْ لَمْ تُصِبْ أَهْلَهُ كُنْتَ أَنْتَ أَهْلَهُ » رواه الخطيب عن ابن عمر ، « إِنْ اللَّهُ يَبْغِضُ الْمُعْبَسَ فِي وَجْهِ إِخْوَانِهِ » رواه الديلمي ، « إِنْ اللَّهُ يَحِبُّ إِغَاثَةَ الْفَقَانِ » رواه ابن عساکر عن أبي هريرة ، « إِنْ اللَّهُ يَحِبُّ الْمُدَاوِمَةَ عَلَى الْإِخَاءِ الْقَدِيمِ قَدَاوِمُوا عَلَيْهِ » رواه الديلمي ، « بَأْوُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ » رواه السكري عن حديث أنس مرفوعا ، وقل أيضا :

« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » ،
« لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا »
« مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ : إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى »
« الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » رواه البخاري عن أبي موسى ، « مَنْ نَفَسَ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ مَحَاحَنَهُ كَلَفَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ) رواه مسلم عن أبي قتادة. «مَنْ أَغَاثَ مَالَهُوفاً كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةً فِيهَا صَلَاحٌ أَمْرِهِ كُلُّهُ وَثَمَتَانِ وَسَبْعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه البخاري عن أنس

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ السَّهْلَ الطَّايِقَ) رواه الشيرازي عن أبي هريرة. لا جرم أنه بقدر ما يكون لتوثيق علائق التحاب بين الناس في نظر الشارع من الشأن والاعتبار يكون للمجتري على تقطيعها من المقت والاستنكار. والكلمة الجامعة في الحض على التعاون والتساند هذه الآية الكريمة :

«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» ومثلها في الحض على مبادلة عواطف الحب والتوصل إليه من أسهل طرقه قوله تعالى :

«وَإِذَا حُمِيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» :

الأفضل أن تقابل صديقك بأحسن مما قابلك به من وسائل الألفة ودواعي التحاب؛ فإن لم تفعل كان عليك أن تقابله بمثله على الأقل ، على أن عرب الجاهلية لم يكونوا خلوا من روح التعاون ومساعدة غيرهم : انظر إلى قول حاتم الطائي :

إذا كنت رباً للقلوص فلا تدع رفيقك يمتسج خلعها غير راكب

أنحها فأركبه فإن حملتكما فذاك وإن كان العقاب عاقب

أى وإن لم تحملكما معا وكان اللازم أن تتعاقباها : أى تتناوبا الركوب عليها : فتركها أنت مرة وهو مرة — فافعل .

وأفضل من هذا ما رواه البيهقي قال : شتم رجل ابن عباس فأجابه : أتشتمنى

وفى ثلاث خصال ؟ :

إني لأسمع بالحاكم يعدل في حكمه فأحبه ، ولعلى لأقاضى إليه أبدا ،

وإني لأسمع بالغيث يصيب البلد ، فأفرح به ومالي به سائمة ولا راعية ،
وإني لآتي على آية من كتاب الله ، فأود أن المسلمين كلهم يعلمون منها
مثل ما أعلم .
وقد أخذ أبو العلاء المعري المعنى الثاني من معاني ابن عباس فنظمه شعراً
فقال :

ولو أتى حيت الخلد فرداً لما أحبت بالخلد انفراداً
فلا هطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاداً
وليس من مظاهر التحاب والتعاون بين الإخوان أن يرى المرء صديقه مقبلاً
على الشر والمنكر وفعل السوء ، فيتجنب إليه بالسكوت عليه والامتناع عنه
أو استحسان ما فعل أحياناً ، فإن هذا النوع من الجمالة والتجنب ممقوت في
الشرع منهي عنه في الكتاب العزيز ، وقد ذم الله تعالى هذا الخلق في قوله
تعالى : « كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ »

وفي الحديث الشريف :

« انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا » قيل : كيف أنصره ظالماً ؟ قال :
« تَحْجِزْهُ وَتَرْدْهُ عَنِ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ » رواه البخاري .
« مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ يَظْهَرِ الْغَيْبِ نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه
البيهقي عن أنس : والمعنى أن من سمع شتماً أو علم ظلماً أو اتهمهما باطلاً ألصق
بصديق له وصديقه غائب غير شاعر بالأمر فدافع عنه وصان كرامته وحفظ
له حقه — كان له ما ذكر من الثواب . وقال عليه الصلاة والسلام :
« الْمُؤْمِنُ مِنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ لَا يَدْعُ نَصِيحَتَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ » رواه
ابن النجار عن جابر .

وهناك أقوام رأوا من الورع اعتزال الناس ، فلا يسمعون سوءاً ، ولا يرون

منكرا ، ولكن فى عزلتهم حرمان الناس نصحتهم ووعظهم وإرشادهم ، ولا سيما إذا كان هؤلاء المعتزلون علماء مسموعى الكلمة قادرين على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وقد نهى الشارع عن منازعة الناس وكثرة اللجاج فى الخصومة لهم خشية أن يؤدى ذلك إلى تسلسل العداوات ، فیسوء العیش ، وتتغص الحياة : من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أَبْغَضُ الْخُلُقِ إِلَى اللَّهِ الْأَلْدُ الْخَصِمُ » للبخارى ومسلم :

(الألد الخصم) الشديد الخصومة الصبور على النزاع الذى يظهر له وجه الحق مع خصمه فيتصام عنه ، ويثابر على مناصبته إلى ما شاء الله . ولم يغفل الشارع أمرا متعلقا بالحب والبغض إلا أرشد إلى وجه الصواب فيه : تأمل قوله صلى الله عليه وسلم :

« أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا ، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا ، وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا » : رواه الترمذى .

ومن دلائل اهتمام الشريعة الإسلامية بتوثيق عرا التحاب إباحة المزاح بين الإخوان لامتزاج قلوب بعضهم ببعض حتى يكون لهم فى مجالسهم شىء من اللهو واللعب المعتدلين بحيث لا يخرجون فيهما عن حدود المطاوعة والمفاكحة؛ فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا كما فى البخارى .

وذكروا من مزاحه أشياء غاية فى اللطف والصدق وإدخال المسرة على المخاطبين كالأطفال والنساء والعجائز : فمن ذلك قوله لعلام مات له طير فخرن عليه : « يَا بَاعِمِيرُ مَا فَعَلَ الثَّفِيرُ (١) ؟ »

وقوله أيضا لتلك المرأة التى شككت شيئا من أمر زوجها : « زَوْجُكِ

(١) الثفير : تصغير نفر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار .

الَّذِي فِي عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ»

وإن في المزاح على هذه الصوة تفريحا للكروب وتسرية عن القلوب : وفي ذلك يقول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم .

والمرء الذي يتكلف العبوس وفرط الوقار في مجالس الناس أو يلتزم الجد في عامة أحواله يفتونه ويستثقلونه ، بل ربما تجنبوا مجلسه ، واستحلوا أحياناً غيبته

ومما ورد عن الشارع في الحض على الانتباه لهذا الأمر قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

« الْهُؤُا وَالْعَبُؤُا ؛ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرَى فِي دِينِكُمْ غِلَظَةٌ » رواه الديلمي (الغلظة) : الجفاء والشدة وهما مما ينقص العيش ويجعل الحياة مرة .

ولكن على العاقل أن يتفطن لما يريده الشارع من اللهو واللعب ويحسن فهمهما بصورة استعمالهما ، فلا يتجاوزهما إلى ما نهى الله ورسوله عنه : مما فيه ضياع وقت أو مال أو مس عرض أو كرامة أو تجديد عداوة أو قطيعة أو تفريط بحق أو فريضة :

قال سعيد بن العاص لابنه :

اعتدل في مزاحك ؛ فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ، ويجري عليك السفهاء ، كما أن الثقل منه يبعد عنك المؤانسين ، ويوحش منك المصاحبين .

وروى أن سيدنا صهيباً رضي الله عنه كان يعجبه أن يمزح فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أَتَأْكُلُ التَّمْرَ وَبِكَ رَمَدٌ ؟ »

فأجابه : إني أمضغ على الناحية الأخرى يا رسول الله ! فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة .

وقد يكون المراد باللهو واللعب في حديث « الْهُؤُا وَالْعَبُؤُا » إباحة إقامة

المهرجانات في أيام المواسم والأعياد والأعراس : فيضرب الجوارى على الدفوف ، ويلعب الفتیان ألعاباً مما لا سوء فيها ولا أذى مما يحقق مقاصد الشريعة السمحة .

الواجب للمعلمين

على المرء أن يعتقد فضلهم ، وأثمهم أفضل من الوالدين ؛ لأن الوالدين سبب نشوئه ؛ وأما المعلمون فهم سبب حياة نفسه العاقلة حياة طيبة ، وجوهر النفس أشرف ، فهم إن لم يزيدوا شرفاً على الوالدين لا ينقصون عنهما ، فإن لم يعتقد ذلك ولم يعمل بموجبه كان ظالماً لهم ، وغير أهل لما أوصوه إليه .
وعليه أن يقوم بقضاء حقوقهم مبالغاً في خدمتهم ، وألا يكره ما يلقى منهم من الغلظة في التأديب لأنهم هم الذين يتولون تربيته بعد تربية أسرته ، ويبدون سعادته ، ويزيّن أيديهم مستقبل حياته ، وقد أخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ورقوا الأفراد والأمة فأصبح العالم في حضارة ومدنية بفضلهم .
حسنت أخلاقهم فكانوا خير قدوة لتلاميذهم ، ونضجت عقولهم فصاروا أهلاً للقيام بوظيفة الرسل ، فحق إجلالهم من الناس عامة ومن كل تلميذ خاصة لذلك وجب عليه :

١ - احترامهم احترام الأب لينزل منهم منزلة الابن البار من الأب الرحيم : وقد أجاد المغفور له أحمد بك شوقي إذ يقول :

قسم للمعلم وفه التبجيلا   كاد المعلم أن يكون رسولا
أرأيت أفضل أو أجل من الذي   يبني وينشيء أنفساً وعقولا

٢ - اتباع نظم المدرسة في أثناء الدراسة لتشرح صدورهم فيفتنوا في إفادته .

٣ - التأدب في السؤال ، والتودد إليهم ، وإطاعة أوامره بنفس طيبة ، وإنجاز الواجبات في أوقاتها والافتداء بمحاسن أخلاقهم وشكرهم على حسن صنيعهم

- ٤ - عدم اغترار التلميذ بغنى أبيه أو جاهه ، وإلا جفاه معلومه فحرم ثمرة العلم
٥ - عدم الامتناع منهم إذا رأى قسوة قصد إصلاحه ، فهي في حقيقة
أمرها إصلاح ورحمة : فقسا يزددجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم

الواجب للمدرسة

الأسرة والمجتمع الإنساني مدينان للمدرسة لعظيم فضلها وكبير متنها ؛ لأنها
تنشر العلوم والمعارف ، وتغرس الأخلاق الفاضلة ، وتعد النوابع من أبناء الأمة ،
ولا يتحقق مقصدها على أكمل وجه إلا باتباع نظامها واحترام قانونها وتأدية كل
من فيها الواجب بإخلاص

والمدرسة تحوى أناسا مختلفين الأجناس والديانات ، متغايري الأخلاق
والعقول ، متبايني الأحوال والثروات ، يقضون فيها من الشباب زهرته ، ومن
الأيام ناضرها تثقيفا للعقول واستنارة للأفكار ، وتهديا للأخلاق
فواجب عليهم احترام قوانينها ، وتقديس نظمها طوعا لا كرها ، ورغبة
لا رهبة ؛ لتسودها المودة ويعمها العدل ، وتلدوم المحبة بين تلاميذها ؛ وإذا ذلك
يرون من المعلمين عطفًا أبويا ، وإخلاصا في تعليمهم مرضيا ؛ فينشئون نشأة صالحة
يسلمون بها من الزلل في دراستهم وفي حياتهم العملية ، فيجد الوطن منهم خدما
أمناء يضحون بأنفسهم وبأموالهم في سبيل إعزازه ، ويحمد الشعب للمدرسة هذا
الغرم الكريم .

الواجب على المعلمين

(١) رأى أفلاطون

جاء في وصية أفلاطون في تأديب الأحداث ما يلي :

لست أخطب الطبقة العالية في الفلسفة والبلاغة ، ولا الطبقة الدنيا ؛ لكن
أؤخى الطبقة الوسطى بين الطبقتين فأقول : إنه يجب أن أذكر نفسي وأحضرها

على الأدب دون أن أحوج غيرى إلى تاديبى وتقويمى ؛ فإن آية العقل أن أقسم نفسى مقام المتحن لها وعليها ، فإذا فعلت ذلك كنت من الذين قومهم الأدب .

أقر أنى لا أعرف نفسى فأنى لست بالحكيم ، ولا المستقل بالتعليم ؛ لأنى إلى هذه الغاية متعلم وطالب حكمة ، فليت شعرى من الكاتب البليغ الذى يأتى بعدى ؟ ومن الواضع للسنن الذى جاد طبعه وكرم أصله ؟ والذى يحسن أن يكون وساطة بين الأستاذين والمدرسين ، وأن يقنع الفريقين معافيرضى الطبقة العالية ، وبؤدب الطبقة التى دونها من غير أن يتعسف مع الأولين ، ولا يكون بذيتامع الآخرين ؟

أيها المعلمون، اضموا عني ما أوصيكم به وأرسمه لكم :

لتكن سيرتكم مع تلاميذكم سيرة مستقيمة بلا زيادة ولا نقصان ، وبالله المنشئ لكل أدب وعلم أستحلفكم وأقسم عليكم ألا تتجاوزوا الحدود . اعرفوا عاداتكم واحفظوا درج مراتبكم ، وكونوا لهؤلاء التلاميذ مرآة صافية مضيئة فكونوا دليلا لمرؤتهم ليتأدبوا بالمروءة ، وأبعدوهم من كل لامة قبيحة ، وامتنعوا من الشهوات المذمومة ومن أفعال الخطايا ولا تضنوا بحسن مناظرتهم ، ولا تقربوا شيئا يلحقكم منه عدل ، ولا تكونوا سببا لعادة مذمومة يجترئ عليكم بها تلاميذكم ، ولا تتكلموا بشيء يكره بين أيديهم ، ولا يكون لكم معهم سر ولا خلوة ؛ فإذا أدبتموهم فلا تكلموهم بكلام يكون مستورا عن جماعة من بحضر تكم ، ولا تهذبوهم بالخدع ، ولا تقربوا إليهم بالهبات والصلات ، وعاملوهم بحسب استحقاقهم ، وعلوهم ألا ينحطوا عن مراتبهم من العلم فتخطوا أنتم عن مراتبكم فى التعليم لهم ، ولا تحفلوا بالظل الزائل ولا باللذة التى لا دوام لها ففسدوا إخلاص أنفسكم ورياسة تعليمكم ، واستحيوا منهم وتصونوا وتوقروا وتحفظوا أتم وتلاميذكم أيضا بالوصايا المرفعة عن كل طعن وقدح ، ولا تؤدبهم بالأدب إلا فى موضعه وعلى حقيقة من حيث لا يلحقكم

فيه شك ولا ارباب بأنكم ظلمتموهم ، وتعديتهم عليهم ، وإن ترفعوا فخطوا منهم ولا تتركوا للمتجاسرين منهم برقة الآباء ، ولا تحبواهم بحجة ذوى الأنساب منكم بل أدبوهم كالغرباء منكم ، ومن أول ابتدائكم بهم خذوا في رياضتهم ، وإن أحد من أهلهم وأقاربهم منعكم تأديبهم وسألوكم أن ترحمهم وترفعوا لهم فأخرجوهم من عندكم .

ولا يكن تقويمكم لهم وضربكم إياهم على غضب وهياج ، ولا تتركوهم إهمالا لقلة عنايتكم بهم ، ولا تتركوهم من غير حد تعرفونه لأنفسهم ، ولا تنسوا التعليم الروحاني من قبل الكرامة العالمية ، وداووهم إذا احتاجوا إلى الأدوية اللطيفة حتى تصفو أذهانهم ليكون لهم بما تفيدونهم من علومكم شرف وافتخار ، وعودوهم الاحتماء من الأطعمة الضارة ، وعودوهم ألا يأكلوا إلا في أوقات معلومة محدودة من الأطعمة لطيفة ، وحذروهم الشره والسكر والخروج عن الاعتدال في كل ما يصلح ويشاكل حالة علمهم ، وامنعوهم من النظر الشهواني المردى ، وأقيموا عليهم رئيسا منهم يشرف عليهم وليكن متقدما ، غنيا كان أو فقيرا ، جديلا كان أو قبيحا ؛ ولا تنظروا إلى حسن الوجه مع قبح السيرة ، بل انظروا إلى حسن العقل .

وليكن المدير لهؤلاء الأحداث موثوقا به ذكيا عالما ميبيا غير معروف بسوء اللقاء وقبح المعاملة وفساد السيرة ، ولا تصحبوا المعروفين بالأفعال القبيحة وتباعدوا منهم .

وقابلوا كل من تؤدبونهم بما يشاكلهم من التأديب ، ولا يكن تأديبكم لهم بغير تمييز وترتيب . حملوهم ما يقوون عليه من التأديب ، ولا تमितوا قلوبهم بالاء لحاح عليهم وتجشيمهم مالا يقوون عليه ، وأقيموا عليهم منهم رؤساء أوف ورؤساء مئين ورؤساء خمسين ورؤساء عشرة وكل واحد منهم يأمر تلاميذه وينهاهم . ومتى زال رئيس منهم عما تأدب به وأدبهم ، ولم يستعمل ما يجب عليه مما يوصيهم به فلينج ذلك الرئيس منهم عن مرتبته وليقم فيها غيره ؛ فليس من

الحزم أن يوثق بخائن ولا كاذب ، ولا يقبل اعتذار ممن يقتل النفس عامدا .
فإن أخطأ حدث ممن يسمع التأديب أو زل غفرت زلته ، واحتمل دفعتين أو
ثلاثا فإن عاد بعد الثلاث نحى عن جملة المتأدين وحجر لئلا يفسد سائر من
يروم التأديب .

أيها الإخوة المحبون للعلم ، اسمعوا واحفظوا وصاتي ؛ فإنني كاتب لكم مقالة
سهلة أئين لكم المدخل إلى العلم بكل صناعة شريفة يتنعم بها كل محب متعلم :
فأول ذلك أن تكونوا طاهرين لا عيب فيكم قبل أن تشرعوا في هذا
العلم ؛ فإنه يجب ألا تقرب الأشياء الطاهرة إلى الأشياء الدنسة ولا الأشياء
الدنسة إلى الأشياء الطاهرة ، ولا يقرب ذوالعيب الدنس من المبرأ ، ولا المبرأ
من الدنس ؛ وليعلم أنه لا يستطيع مكيال من ماء عذب صاف لطيف أن يقاوم
جب حمأة منتنة . لا قبح أقبح بالعاقل من أن يسم نفسه عند الناس بالعقل ويأمرهم
به وهو خلو منه صفر الأدب مرتكب للمأثم ؛ إن الحكمة التشبه بالله
عز وجل وهو المعلم للحكمة والمرشد إلى الأفعال الجميلة الفاضلة الموفق لها .

أيهاكم والحسد فإنه المفرق المشتت ، وليتواضع بعضكم لبعض . تساووا في
الحبة الكاملة . أسلموا نفوسكم لله وللعقلاء الكاملين الذين يستحقون الرياسة
بأفعالهم واقتصادهم وقناعتهم ، ولا تتكلموا على المفتخرين بالآباء الذين لم يؤدبهم
بأدب النفس ولزوم ما وجب عليهم ؛ أولئك حزب الظلمة وأعداء الحكمة
ومصيصة الشياطين ، والحرب منهم والتباعد عنهم أولى . وليجعل كل واحد منكم
صاحبه كنفسه ، وليحفظ كل واحد منكم صاحبه حتى يكون بعضكم حافظا
لسر بعض .

كونوا سامعين مطيعين حريصين على طلب الحق والحكمة مجتهدين مناضلين
عن الحق محبين للصدق مجادلين عن العلم عارفين بالآزمنة واختلافها مبغضين
المعائب عاملين على تمكين الصلاح والسكون والهدوء والسلامة متكلمين عن
أهل الخير ناظرين بأعينهم وقلوبهم نظر المتواضعين لا المتكبرين ؛ آنفين أنفة

ذوى العزة متذكّرين دائماً الموت الاختيارى محيين للفضائل متمسكين بكل المحاسن .

لا تتحملوا ثقل التكبر ، ولا تتعدوا أقداركم ولا ترفعوا بالصلف ، ولا تتعظموا بالافتخار ، ولا تأخذوا بأخلاق الجبابرة ، وكونوا علماء بما تعلمون ، ولا تتجاسروا على تعدى حدودكم ، ولا تماروا فيما لاحقيقة له ، لا تجادلوا بالكذب ولا تتكلموا بالهذر .

واحذروا الشهوات القبيحة ، ولا تعودوا أنفسكم الميل إليها ، والزموا قراءة الكتب الأدبية ولا تملوا ، وأحسنوا الإنصاف للحكماء ، وارهبوا آباءكم ، وأكرموا أمهاتكم ، ولا تركنوا إلى البطالة والكسل ، وميزوا بين الخير والشر ، واعرفوا الربح من الخسران ، وإذا لم تسألوا فلا تجيبوا ، وتكبوا الخصومات ، واستعملوا الأغذية اللطيفة ، وتباعدوا عن الشره للأطعمة ، ولا تشربوا الخمر ، وليكن لغذائكم وقت معلوم ، وأكثروا ذكر الله عز وجل وإحسانه إليكم فرادى ومجتمعين ، ولا ترفعوا أصواتكم عند من هو أسن منكم ، ولا تزدوهم الكلام ، ولا تطلقوا ألسنتكم بحضرتهم بكلام جاف ، ولا تؤثروا لذة المآكل على لذة العلوم ، ولا تشتغلوا بذكر مساوى غيركم ، وإذا صح كلامكم وظهرت حجبتكم فلا تعجبوا بأنفسكم ، ولا تفتخروا بما ظهر منكم من غلبة خصومكم .

وآثروا الوحدة والدعة والسكون ، ولا تطلبوا الرياسة ، وإن أكرمكم إنسان فتواضعوا أتم في أنفسكم ، وإن سلطكم مسلط على أمر من الأمور فأحسنوا فيه ، واكظموا الغيظ ، ولا تسرعوا إلى الغضب ، وأكرموا أنفسكم فإنكم بذلك تصيدون كرامة كثيرة ، ولا تمضوا شيئاً في وقت الضجر ، وامتنحوا الأصدقاء قبل أن تصادقوهم ، ولا تصادقوهم قبل الامتحان .

ولا تقوموا في الأسواق ، وإن استطعتم ألا تمشوا فيها فافعلوا فإن الأسواق

مزابل المدن ، وليس يجد الإنسان على المزابل شيئاً نظيفاً ولا طيباً طاهراً . ولا تصفوا إلى أقاويل العامة ، وبخاصة أهل السوق فإنهم همج رعاع ولا تحصيل عندهم ولا رأى لهم ولا معرفة حقيقية ؛ ولا تطلعوا أحداً على أسراركم ، وكلوا الرؤساء بتواضع ولطف .

ولا يعظمن في صدوركم ما يعظم في عين كثير من النساء من أعراض هذه الدنيا . وإذا أنكرتم شيئاً على إنسان يهتمكم أمره فعاتبوه عليه من وقته ، ولا تكونوا ذوى وجهين ولسانين ، ولا تكن مودتكم متقلبة كاختلاف ضوء القمر ، وكونوا كالشمس التي نورها فيها دائماً لا يزيد ولا ينقص ، ولا تتبعوا شهوات الناس في الأحكام ، لكن كونوا حكماء بلا محاباة لأحدهم ، ولا تغتابوا من غاب عنكم ، ولا تحلفوا يميناً إرضاء للناس ، ولا تقيموا في ظل ملوك إن كانوا لكم غاصبين ، واحذروا الملاحى الشائنة لكم واللعب المضل لأذهانكم ولا تواصلوا الضحك ، ولا تميلوا إلى الخدع الآخذة بالعين التي تحدث في أنفسكم اضطراباً ، ولا تجالسوا من يزينوا لكم الشهوات القبيحة .

احذروا العدو الذي يريكم الصداقة ، والأخ الذي لا صدق لكلامه ، ولا صحة لضمائه ، ولا صواب في منطقة . والذي ينبغي للأحداث أن يأخذوا طرفاً من الأسباب التي يحتاج إليها في تدبير الحروب وترتيب الصفوف ، وتعلم المثاقفة والرمي والمصارعة ، والطلب والمهرب من غير استهانة ولا انهماك فيه ، وليتعودوا ركوب الخيل وجريها والعمل بالسلاح .

وينبغي أن ينظروا في الموسيقى فإنها من التعاليم الأربعة (١) حتى يقفوا على المناسبات وتأليف اللحن ، وأصناف ما ينسب إليها من العود والمعرفة بآلات الموسيقى .

واعلموا أنكم إذا اتصفتم بهذه الحكمة وتمسكتكم بها كنتم كالنور المشرق

(١) هي التصوير ، ونحت التماثيل ، والموسيقى ، والرقص .

على الخلائق ؛ فاجعلوا شكركم لله المدير لكل الأزلى القديم القائم بالحق والقسط .

ومن خالف هذه الوصايا فالواجب على من يشرف على المتأدين تقويمه وتأديبه فإن لكل خطأ عقابا إما عاجلا وإما آجلا ، ويجب أن تقدم عقوبة العاجل لئلا يفسد الناس ، ويقتل بعضهم بالقهر والغلبة ، فتضيع ثمرة التعليم والتأديب .

ب — « رأى »

صاحب كتاب سلوك المالك ، فى تدبير الممالك

١ - أن يفتن الحياة التى بها فارق الأموات والجناد فيصرف زمانه فى المهم دون غيره .

٢ - أن يعمل بما يرمى إليه قول بعضهم : إن امرأ ذهب من عمره ساعة لحرقى أن تطول حسرتة عليها .

٣ - أن يكون متقدا لجميع أخلاقه ، مستيقظا لسائر أحواله ، متقصا للمذموم العادات .

٤ - أن يحتز من دخول النقص عليه ، وليجتهد فى بلوغه غاية الكمال .

٥ - أن يكون أبدا محبا لصورة الكمال مستلذا محاسن الأخلاق ومحمودها .

٦ - أن يعتنى بهذيب نفسه فلا يستكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم الزافعة .

٧ - أن يكون غير متعصب للرتبة العليا طالبا غايتها جهده جاعلا غرضه الإحاطة بها .

٨ - ألا يقف عند غاية من العلم إلا ويومئ بطرفه إلى ما فوقها ليزداد بصيرة .

٩ - أن يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولى الأمر من بعده ليؤدبها
بأدبهم .

١٠ - أن يسدد طرفاً من علم اللسان ويعتنى بالبلاغة والفصاحة والدرس .

١١ - أن يجعل لشهواته قانوناً راتباً يقصد فيه الاعتدال ويحجب
الأسراف .

١٢ - أن يجمع أبداً سورة القوتين الغضبية والشهوانية ، ويستعمل قوة
العقل عليهما .

١٣ - أن يلزم الصمت عما لا ينبغي .

١٤ - أن يحتجب استعمال السفه بالألفاظ القبيحة ويترك الحلف .

١٥ - أن يكون سهل اللقاء والبشر والتسليم سابقاً بها بعيداً من الأشرار
مستعمل القصد في كل أمورهم؛ فإنه إذا فعل ذلك كان خليقاً أن يملك نفسه ،
ويألف حسن السيرة، وصار محبوباً إلى الناس مقبول القول معظماً عندهم موقراً عند
الرؤساء ، مكرماً عند الله تعالى .

والباحث في طرائق التعليم الحديثة لا يسهه إلا أن يعترف بما لأفلاطون في
وصيته من الفضل على التعليم وطرائقه .

ما يجب أن ينشأ عاينه الأحداث

أجمع الباحثون في أحوال العمران وقوانين المدنية على أن التربية والتعليم
هما السبيل الوحيد والوسيلة العظمى في ارتقاء الأمم على منصات الحضارة ،
وبلوغها ما تطمح إليه من الآمال الكبار . لذلك كان من أهم واجبات الأمة
التي تجعل بلوغ مثل هذه الأمانة نصب عينها أن تكل أمر تربية أبنائها وتعليمهم
إلى أهل الدين الذين يطعمون في فطرة الناشئ أصول الفضائل وآداب الشريعة ،
ويلقنونه دروس الحياة ، ويرقون عواطفه ، ويربون شعوره . فإذ فارتقت
الآباء هذا المبدأ، فوسّدت الأمر غير أهله ، وأسندت شؤون التعليم إلى غير

الكفاة من أعداء دينها — فلا تلبث أن يلم بمزاج مجموعها ما يضعفه ، وينمى جراثيم الداء فيه ، فتظهر أعراضه عليه ، فتصبح في حضيض خسران الدنيا والآخرة ؛ فالترية الدينية هي أس الفضائل ، وروح الاجتماع الحيوى .

إذا تدبر المرء ما ينشأ من الترية المنزلية وجد أنه كما يكون الأهل يكون الطفل في الغالب : فإن كانوا ذوى نظام وطباع كريمة شب الطفل كذلك لما عُلِمَ من أنه ميال للمحاكاة ، وإن كانوا جهلاء أغبياء وذوى فحول أو ضعف في العزيمة شب الطفل على ذلك . فمن هذا يستبين أن تربية البيت إما أن تكون عضدا ومساعدة للمعلم في المدارس ، وإما أن تكون عقبة كأداء في سبيل الترية المدرسية .

تقرر في سنة البشر أن الفروع كما ترث من أصولها جانباً من الصفات الجسمانية كذلك ترث منها كثيراً من الطباع الخلقية ؛ فلقد نجد أولاد الرجل الأبله كأبيهم ، وأبناء العاقل الداهية كذلك . ولا حاجة إلى إيراد البراهين على ذلك ؛ لأنه يكفي في إثباته أدنى التفاته إلى دراسة أصول العالم الذى نحن بين ظهرانيه . على أنه وإن كان في الحدث طباع مورثة فالمرء الحكيم يمكنه أن يصلح منها مافسد ، ويقوم ما اعوج ، وإن احتاج المرء إلى عناء زائد وجهد كبير على شريطة أن يتدارك ذلك قبل أن تتمكن تلك الوراثة الفاسدة وتصير ملكة وخلقاً ، ولذا قلما تفيد الترية في الكبير :

قالت الحكماء : ينبغى أن يؤخذ الطفل بالأدب من صغره ؛ فإما الصغير أساس قيادا وأسرع موادة ، ولم تغلب عليه عادة تمنعه من اتباع ما يرام منه ، ولا له عزيمة تصرفه عما يؤمر به ؛ فهو إذا اعتاد الشيء ونشأ عليه — خيراً كان أو شراً — لم يكن ينتقل عنه : فإما عود من صباه المذاهب الجميلة والأفعال الحمودة بقى عليها ويزيد فيها إذا فهمها ، وإن أهمل حتى يعتاد ما تميل إليه طبيعته مما جبل عليه ، أو عود أشياء رديئة ليست في طبيعته ثم أخذ بالأدب بعد غلبة تلك الأمور عليه — عسر انتقاله مع الذى يؤدبه ، ولم يكد

يفارق ما جرى عليه ؛ فإن أكثر الناس إنما يؤتون في سوء مذاهبهم من عادات الصبا .

قال الحكيم المستعصى فيما ينبغي أن يؤخذ به الطفل في تربيته : يجب النوم الكثير فإنه يقبحه ويغلظ ذهنه ويميت خاطره ، ويمنع من الفراش الوطئ ، وجميع أنواع الترفه حتى يصلب بدنه بتعود الحشونة ، ويعود ألا يكذب ولا يخلف لا صادقا ولا كاذبا ، ويعود الصمت والكلام كلا في موضعه ، ويمنع من خيبت الكلام وهينه ولغو ، ويعود حسن الكلام وجميل اللقاء وخدمة نفسه ومعلمه ومن هو أكبر منه ، ويعود طاعة والديه ومعلميه ومؤدبيه وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وبهابهم ، ويعود ضبط النفس عما تدعو إليه من اللذات القبيحة والفكر فيها .

وقال حكيم : إنى لأكثر التعجب ممن يعلم أولاده ذكر الحروب والضغائن ومن انتقم ووثب على صاحبه ، ولا يخطر بباله أن يعلمهم أمر المودة وأحاديث الألفة وما يحصل من الخيرات العامة لجميع الناس بالمحبة والأنس ، وأنه لا يستطيع أحد من الناس أن يعيش بغير المودة وإن تمت له الدنيا بجميع رغائبها .

وقال بعضهم : خليك بالآباء — وإن كانوا في غنى أو جاه — أن يربوا أولادهم على مبدأ الاعتماد على النفس والاستقلال بأن يستعد في حياة والديه للعمل لأن الحياة لا تقوم إلا بالحركة والسعى والعمل والتدبير وحسن السلوك لإصابة العلم والرزق والراحة والجاه ؛ فإن المستقبل صفوة الحياة ؛ ومتى نما فيهم هذا المبدأ المذكور رفضوا المعيشة التكالية التي هي أليفة الخول والصغار ، وأصبحوا أولى جد ونشاط يجدون المسرات في التعب والعناء . وعلى الآباء أيضا أن يعلموهم من اللغات ما استطاعوا إليه سبيلا فإنه يقال : كل لسان إنسان . ومن عرف لغتين فهو بمنزلة شخصين . ولا سيما في هذا العصر الذي اتسع فيه مجال المعاملة

والعمل وكثر اختلاط الناس من أُم مختلفة .

ما يجب أن يكون عليه المرء في طلب العلم

من أهم ما يجب عليه أن يسترشد بعلم خير ناصح حكيم سمح بعلمه متأن في تعليمه ، وأن يرغب في العلم رغبة متحقق لفضائله واثق بمنافعه ، وأن يكون الباعث له طلب مرضاة مولاه والعمل بوصاياه ، وألا يطلبه لمراء أورياء ؛ فإن المرائي به مردول لا يرتفع ، والمماري به منبوذ لا ينتفع ؛ وأن يتبدى بأوائل العلوم ليتدرج إلى آخرها ، ومن لم يحسن البداية ، وتخيل مساواته بذوى النهاية كان ممن رضى بخداع نفسه ، وقع بمداهنة حسه ؛ وألا يدعو ما استصعب عليه إلى تركه فإن ذلك مطية المقصرين ، وأن يكثر من الاستندكار ليستفيد مالم يعلم ، ويحفظ مالم ، وألا يؤيسه تبدل ذهنه ، ونبو فطنته ؛ فإن الدأب يذل الصعاب : ويدك المضاب ، وألا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجدة ، ولا نفوذ أمر ، وعلو منزلة ؛ فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج ؛ وألا يمنعه كبر سنه ، وتقصيره في صغره عن الجد في إدلاء منزلته بالتعليم في كبره ، وألا تصده شئون كسبه عن أخذ حظ منه ، وأن تكون سيرته الشخصية ملائمة لشرف العلم والدين ، وأن يحرص على كتابة كل ما يسمعه من تحقيق في بحث ، وحكمة في تشريع ، ونسكتة غريبة ، وقصة بدیعة ، كما كان عليه السالف الصالح الذين خلدوا لهم بذلك ذكرا لا ينسى ، وأن يعتنى بإجادة خطه ونظامه ، وأن يصحب معه على المدى كناشة ليكتب فيها خواطره وفليس ما يسمعه من أى شخص كان ؛ فإن إهمال الفوائد خسران مبين ، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها . وعليه أن يكبد في النظر نفسه ، وأن يكثر في المقروء درسه ، وألا يضجر من معاناة الحفظ ومراعاته .

ومن أهم ما يؤصى به الثبات والصبر وعدم التقلب والتضجر ؛ وكل عمل

في الوجود محتاج للثبات بنسبة ما فيه من المشاق ، وما يحول دونه من العوائق التي لا تزيلها إلا المثابرة عليه والثبات له ؛ فإن الدنيا ميدان تتسابق فيه الأمم ، وتبارى عليه الأمم : فمن سبق فاز بالحسن ، وكانت يده في الوجود هي العليا ، ومن قصر بقاء بالحياة وكانت يده هي السفلى ، وعاش عيشة الأذل الأدنى ؛ وإنما يُنالُ سبق الثبات : تأمل ما حكي : من أن كسرى سئل : أى أولادك أحب إليك ؟ قال : أرغبهم في الأدب ، وأجزعهم من العار ، وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقه .

وما ألفت قول بديع الزمان في نصيحته لابن أخته : أنت ولدى مادمت والعلم شانك ، والمدرسة مكانك ، والمحبرة حليفك ، والدقتر أليفك . فإني قصرت ولا إخالك فغيرى خالك والسلام .

وليحذر الانسباط مع معلمه وإن آنسه ، والامدلال عليه وإن تقدمت له محبة ، وألا تدعوه جودة ذكائه إلى إعنات معلمه والازدراء به ، وألا يغلو في تعظيمه غلوا يبعثه على قبول الشبه منه ، والتقليد فيما أخذ عنه ؛ حتى يرى قوله دليلا وإن لم يستدل ، واعتقاده حجة وإن لم يحتج ، وينفض به إلى التسليم الأعمى ، بل لا بد من النقد بمحك النظر وقبول ما رجحت صحته بميزان الحق ، وألا يستحي من السؤال في موضعه إزالة لشكه ونفيا لشبهته .

وعلى الطالب أن يجلس في محفل الدرس بوقار تام وأذن واعية وذهن حاضر ، وأن ينظر إلى الأستاذ حين إلقائه ، وينظر إلى الكتاب إذا قرأ منه الأستاذ ، وأن يتجنب الالتفات ساعة الإلقاء بمنة ويسرة ، وكذا محادثة أحد أو الإشارة إليه أو أمره بالتقدم أو التأخر ، وليهتم بشرح أستاذه وتفهمه حرصا أن يفلت بفلقته شيء منه ، وأن يجتنب إجابة سائل للأستاذ قبله فإن المبادرة لذلك زلة كبرى ، وأن يصغى لمن سأل إصغاء تاما ، وأن يتجنب الهزء بمن زل في سؤال فإن الأفهام تتباين ، وأن يحذر مسابقة الأستاذ في إلقائه إذا سكت لتنفس أو تأمل ، وألا يضحك بلا داع

والأيتامز مع أحد ولا يمزح معه ، وألا يقوم لداخل إلا إذا قام الأستاذ أو أذن بذلك ، ولا يشمت بمن زجره الأستاذ أو أنه ، ولا يحقد عليه ، وأن يقفل باب الخصام والشحناء مع أخيه .

ما يجب على الطالب لاءخوانه

ينبغي أن يعلم الطلبة أنهم إخوان حب واستفادة وخروج من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، فليتراحوا وليتآلفوا ، ولا يتخالفوا . والأخوة في العلم آكد من وشيخ الرحم ؛ فليناضلوا عن صاحبهم بالمدافعة عنه وحفظ غيبته ، وعليهم أن يعرفوا المذكي والمحصل قدره .

وعلى الغنى من الطلبة أن يتفقد البائس من إخوانه ، وعليهم أن يسألوا عن الغائب فيعاد لمرض ويهنأ لفرح ، ويعزى لمصيبة ، ويشاطر في الأسى ، ومن قعد عن ذلك فلا ثقة به ، ومن تبين أنه فاسد الأخلاق والآداب وجب نبذه . ومن مخايل النجاسة ودلائل التوفيق - ألا تكاد تبدر من الطالب بادرة إلا وهو يعرض أنامله ندما على تفریطه في جانب الأدب والعلم لما يشعر به من تأنيب ضميره قبل تأنيب أستاذه ، فتراه يحرض بعدها على أن يكون قدوة في الطاعة والامثال وحسن السيرة شعورائه بأن وازع الأدب يزجره ويناقشه الحساب على كل ما يفرط منه .

وجدير بمن استشعر هذه الخلال ألا يمضي عليه ربح من الدهر حتى يصبح رجلا في العزم والقول والعمل ، واقفا من أسرار الحياة على ما لم يكن يعرفه ، ناشئا على أمتن الدعام التي أسس عليها بناء الشريعة السمحة ، عاملا بما علمه من ثمار آدابها ، ولكل عصر حاجيات ، ولكل طور من أطوار الأمم النامية كماليات لا بد من استيفائها كلها تدرجت الأمة في معارج الارتقاء ، وجرت في ميدان الفلاح والتقدم على السنة الفطرية التي تدور حول محور هذا الكون البديع النظام .

وعليه أن يعلم أن رفقاءه في المحلة والمكتب والمدرسة هم أقرب الناس إليه بعد والديه وإخوانه وأقاربه ، ويراهم أكثر من غيرهم فوجب أن يعاشرهم بالمعروف ليدخل عليهم السرور برؤيته وتشرح صدورهم من ملاقاته ، ويكلمهم بالمعروف ، ويقابلهم بالبشاشة والطف ، ويساعدهم على دفع المضرة وجلب المنفعة بالطرق الحسنة ، ولا يقابلهم بمكروه ، ولا يتكلم في حقهم بما يكدر خاطر ، ولا يسلط عليهم مؤذيا ، ولا يصادق منهم سيئ الخلق قليل الأدب . ومن سابه فلا يجبه إلا بالنصيحة والنهي عن السباب ، وإن لم ينته احترز من ملاقاته واستعان بآخوانه الكاملين على تهذيب أخلاقه ، ولا يطيل النزاع فاءنه يجر إلى أقبح منه ، ولا يتعاضد على رفقاته ولا غيرهم ، ولا يخاطبهم بما يكرهونه أو بأمور خرافية غير معقولة ولا مقبولة لئلا ينفروا منه ، ولا يصح أن يخبر أحدا بما يقع في بيته من أيه أو أمه أو أحد إخوانه لئلا يكون خائنا لا يكتتم السر فيستخف بعقله ويهزأ به ، ولا يصرف أوقاته مع رفقاته إلا فيما يعود على نفسه وعليهم بالمنفعة ، ولا يترك درسه أو قضاء مصلحته لأجل أن يسر رفقاءه .

وينبغي ألا يكون الطالب عبوس الوجه بادي الكمد والنكد فاءن هذا يضره وينفر الناس عن معاشرته ومصافاته ، ويجعله ثقيلا على القلوب مكروها في النفوس ؛ والخروج عن الاعتدال مذموم في كل شيء ، بل ينبغي أن يكون باش الوجه ظاهر النشاط والانبساط ، وعليه أن يكون نظيف الوجه والعينين واليدين وسائر البدن واثياب فإن الوسخ بغيض للناس تسرع إليه الأمراض وضيق النفس .

ولا ينبغي أن يطأطي رأسه ويثني رقبته في مشيه أو قعوده كالذليل الجبان ، بل يستعمل النشاط والهمة في جميع الأفعال

ما يجب أن يكونه الروح المدرسي

تعنى المدارس بوضع أنواع المكافأة للمجتهدين من طلبتها في مقابلة إحسانهم رغبة في حملهم على النشاط والمثابرة على العمل ، وفي إحداث الفيرة في نفوسهم ؛ لان المتعلم المجتهد حريص على الارتقاء ، ومن طبعه مقارنة نفسه بغيره : فمن المكافآت ترفيع الأما كن والامشادة بالامتيازات المدرسية ، وإهداء تحف وقطع أدبية ، والمدح والثناء إلا أنه ليس من رأى الامكثار منه ؛ حتى يكون له وقع في النفوس . وهذا مرجعه حكمة المعلم وعقله

وكما دعت الضرورة إلى وضع أنواع للمكافأة الحسنة - كما قدمنا - كذلك قضت الضرورة بوضع أنواع للمجازاة على الامساء حذر الوقوع في مخالفة القوانين المدرسية : فمنها اللوم والتعزير والمنع من الفسح والرياضة وعمل واجبات منزلية إذا كان سبب العقاب إهمال التلميذ دروسه . وآخر العقوبات الطرد ، ولا يصار إليه إلا إذا لم يفد غيره .

ويجب على المعلم أن يكون حكيما في مجازاته مهذبا في عباراته ، مجانباً لفحش الكلام وبذاءة في الزجر ؛ فإن لذلك أضرارا منها : اعتياد التلميذ حفظها فيشيب على ما شب عليه ،

ومنها تأريث الغل والخذل في نفسه إذا توالى على سماع الخط من كرامته أو كرامة أهله والمبالغة في احتقاره وازدراؤه .

ومنها انقباض نفسه عند رؤية المعلم والاجتماع به مما يدعو إلى الخيبة وعدم النجاح بسبب عدم الاستفادة منه ؛ إذ هو الذي صرف ميوله عنه ، وكره إليه طلعه وسماع صوته

وقد أجمع علماء التربية على أن استعمال العقوبات البدنية ضرورى في بعض الأحوال : أى فيما إذا ارتكب التلميذ ما ينافى الآداب والسلوك الحسن ، أما

فى مثل انتهاكه حرمة قانون من قوانين النظام المدرسى فإنه يكتفى بغير ذلك من أنواع العقوبات ، ويكفى فى تقدير العقوبة حزم المؤدب وتبصره ، ومن المعلوم أن تكرار العقوبات البدنية تدعو إلى التنافر بين المعلم والمتعلم مما لا يرجى معه نجاح ولا فلاح ؛ لأن المتعلم متى انقبضت نفسه عن معلمه انقبضت نفسه عن كل شئ يلقى إليه ذلك المعلم أو يسمعه منه

ما يجب أن يكون عليه المعلم

« ١ » المعلم وهو الأستاذ والمؤدب والمربي — إنسان أكلته التربية ، يحاول أن ينقل صورته ونظام أحواله إلى غيره ليكون خلفا منه ، فلم يمنح حق سياسة التهذيب لآظهار جلاله والرغبة فى تعظيمه ، ولكن ليدبر شئون تلاميذه ، ويبحث عن الطرق المهمة لإفادتهم ؛ فمن أهم واجباته التواضع ومجانبة العجب ؛ فأن التواضع عطف ، والعجب منفر ؛ وأن يدع التكلف لمالا يحسن ، وألا يستكف من تعلم ما ليس يعرفه ، وأن يستقل ما أوتيهِ ليستزيد ، وألا يتصنع بما أدرك ، وألا يجهل من نفسه مبلغ علمها ، ولا يتجاوزها بقدر حتمها ، وأن يكون من شيمته العمل بعلمه وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به ، وأن يكون فى مشيه وسكونه وإشارته بالتحية وفى منظره إذا تبسم ، وفى منطقته إذا تكلم — ما يشير إلى وقاره وكمال عقله وحسن خلقه ، لاسيما فى المجامع والمحافل ؛ وألا ييخل بتعليم ما يحسن ، ولا يمتنع من إفادة ما يعلم ؛ فإن البخل به لؤم وظلم ، والمنع منه حسد وإثم ، وفى التعليم زيادة العلم وإتقان الحفظ ؛ وأن ينقب طوال حياته عن أهم المؤلفات وأقربها فائدة وأبدعها أسلوبا ، وأن ينظر فى شئون تلاميذه ، ويمهد لهم سبيل المجد والارتقاء وأن يكون لهم مثال العقل ونموذج الوقار والصلاح ، وأن ينصح لهم ويرفق بهم ، ويبذل الجهود فى رفدهم ومعونتهم ، وألا يحتقر ناشئا ، ولا يتصغر مبتدئا ، وأن يوجه ذهن الطالب إلى تعقل المسائل وفهم المعانى ومن أقرب الوجوه متجنبنا الاحتمالات البعيدة وتكلف التعسفات

المقوِّتة ، وأن يحضر درسه قبل إلفائه ، قيراجع ما يحتاج إلى مراجعته من الكتب لتصحيح ألفاظ وتحقيق بحث ، وألا يأتي للطلبة في أثناء الدرس بما يهوش الفهم ، فلا يغرب بالأكثر من الاعتراضات اللفظية والجواب عنها بالاحتمالات فإن ذلك مضیعة للأوقات ، وألا يخلط مسائل علم بمسائل علم آخر إلا ما جاء عرضاً وتوقف عليه فهم المقام ، وأن يمرنهم على المناقشة فيما يصل بهم إلى المطلوب فليس بنافع أن يلقي المعلم الطلبة ما يريد من الأحكام والمسائل ليحفظوها عن ظهر قلب ، بل يستمر معهم في أخذ ورد وبحث وتمثيل حتى يصل بهم إلى ما يريد ، وأن يعودهم أيضاً القدرة على التعبير عما يدركونه بعد إيضاح الموضوع لهم إيضاحاً تاماً ، وأن يمرنهم على إثبات الشيء بالبرهان الصحيح الثابت الذي لا يقبل النقص لتجرى في نفوسهم حركة المعقولات ، ويحي فيهم قوة التأمل والتفكير ، حتى تصير ملكة راسخة ، وأن يقتلع جذور التعصب من قلوب المتعلمين ، ويجب إليهم الإنصاف ، فإن التعب يسبب تفريق الناس بعضهم عن بعض ويوجب العقول عن الحق ، والإنصاف راحة لأنه يرفع الخلاف ، ويوجب الائتلاف .

(ب) المعلم كما يراه الغزالي :

قال الغزالي : أعلم أن للإنسان في علمه أربعة أحوال كحال في اقتناء الأموال ؛ إذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسباً ، وحال ادخار فيكون غنياً عن السؤال ، وحال إنفاق على نفسه فيكون منتفعاً ، وحال بذل لغيره فيكون به سخيّاً متفضلاً ، وهي أشرف أحواله .

فكذلك العلم يقتني كما يقتني المال : فله حال طلب واكتساب ، وحال تحصيل يغني عن السؤال ، وحال استبصار وهو التفكير في المحصل والتمتع به ، وحال تبصير وهو أشرف الأحوال :

فمن علم وعمل وهو الذي يدعى عظيماً ؛ فإنه كالشمس تضيء لغيرها

وهي مضيئة في نفسها ، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب .
والذي يعلم ولا يعمل به كالدقير الذي يفيد غيره ، وهو خال عن العلم ، وذبالة
المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق كما قيل :

ما هو إلا ذبالة وقدت تضيء للناس وهي تحترق

ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما ، وخطرا جسيما فليحفظ
شرائطه :

الشرط الأول : الشفقة على المتعلمين ، وأن يُجَرِّهَهُمْ بحري بنيه : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ » البخاري :
فيقصد إيقاظهم من نار الآخرة ، وهو أهم من إيقاظ الوالدين ولدهما من نار
الدنيا ، ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين ، فأن الوالد سبب الوجود
الحاضر والحياة الفانية ، والمعلم سبب الحياة الباقية ، ولولا المعلم لانساق
ماحصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم ، وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية
الدائمة إذا علم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة ، وإلا فهو هلاك
وإهلاك نفوذ بالله منه . والذين يطلبون الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب
قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » وداخلون في مقتضى قوله تعالى :
« الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ »

الشرط الثاني : أن يقتدى بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه : فلا
يرى لنفسه على المتعلمين منة وإن كانت المنة لازمة عليهم .

الشرط الثالث : ألا يدع من نصح المتعلم شيئا : وذلك بأن يمنعه من التصدي
رتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي ، ثم ينبهه على أن
الغرض من طلب العلم القرب من الله دون الرياسة والمباهاة والمنافسة ، وأن
يقبح ذلك في نفسه بأقصى ما يمكن ؛ فليس ما يصلحه العالم الفاجر بأكثر مما
يفسده ،

فأذا تعلم الطالب وقصده الدنيا فلا بأس أن يتركه ؛ فأنه يشمر له طمعا في الوعظ .

الشرط الرابع : وهو من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المعلم المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح ، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ؛ فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ، ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ويهيج الحرص على الإصرار : إذ قال صلى الله عليه وسلم وهو مرشد كل متعلم : « لَوْ مُنِعَ النَّاسُ عَنْ قَتِّ الْبَعْرِ لَفَتُّوهُ وَقَالُوا مَا نَهَيْنَا عَنْهُ إِلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ » البخاري ؛ ولأن التعريض أيضا يميل النفوس الفاضلة والأذهان الذكية إلى استنباط معانيه ، فيفيد فرح التظن لمعناه رغبة في العلم به ليعلم أن ذلك مما لا يعزب عن فطنته .

الشرط الخامس : إن المتكفل ببعض العلوم ينبغي ألا يقبّح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه : كمعلم اللغة إذ عادته تقيح علم الفقه ، ومعلم الفقه عادته تقيح علم الحديث والتفسير ؛ فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين ينبغي أن يجتنب ، بل المتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره ، والمتكفل بعلوم ينبغي أن يراعى التدرج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة .

الشرط السادس : أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه ، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله ، فينفره أو يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال : « نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَنُكَلِّمَهُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ » البخاري . فليبحث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمها . وقال صلى الله عليه وسلم : « مَا أَحَدٌ يُحَدِّثُ قَوْمًا بِحَدِيثٍ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَى بَعْضِهِمْ » وقال على رضي الله عنه وأشار إلى صدره : « إِنْ هُنَا لَعُلُومًا جَمَّةٌ لَوْ وَجَدْتَ لَهَا حَمَلَةً » وصدق رضي الله عنه ؛ فقلوب الأبرار قبور الأسرار ؛ فلا ينبغي أن يفشي العالم

كل ما يعلم إلى كل أحد . هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلاً للانتفاع به فكيف فيما لا يفهمه ؛ ولذلك قيل : « كلُّ لكل عبد بمعيار عقله ، وزن له بميزان فهمه ؛ حتى تسلم منه وينتفع بك ، وإلا وقع الالء نكار لتفاوت المعيار » . وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب فقال السائل : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ كَتَمَ عِلْماً نَافِعاً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجِماً بِإِجَامٍ مِنْ نَارٍ » فقال : أترك اللجام وأذهب ؛ فإن جاء من يتفه وكتمته فليلجمني ؛ فقد قال تعالى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وإيس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحقين .

الشرط السابع : إن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلى اللائق به ، ولا يذكر له أن وراء هذا تدقيقاً وهو يدخره عنه ؛ فإن ذلك يقر رغبته في الجلى ، ويهوش عليه قلبه ، ويوهم إليه البخل به عنه ؛ إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل علم رقيق ؛ فما من أحد إلا وهو راض عن الله سبحانه في كمال عقله . وأشدهم حماقة وأضعفهم عقلاً هو أفرحهم بكمال عقله ، وبهذا يعلم أن من تقيّد من العوام بقيد الشرع ورسخت في نفسه العقائد المأثورة عن السلف من غير تشبيه ولا تأويل وحسنت مع ذلك سريره ، ولم يحتمل عقله أكثر من ذلك — فلا ينبغي أن يهوش عليه اعتقاده ، بل ينبغي أن يخلى وحرفته ؛ فإنه لو ذكر له تأويلات الظاهر انحل عنه قيد العوام ، ولم يتيسر قيده بقيد الخواص ، فيرتفع عنه السد الذي بينه وبين المعاصي ، وينقلب شيطانا مريدا يهلك نفسه وغيره .

وعلى الجملة يجب أن يقتصر مع العوام على تعاليم العبادات ، وتعليم الأمانة في الصناعات التي هم بصدد ها ، ويملاً قلوبهم من الرغبة في الجنة والرغبة من النار كما نطق به القرآن ، وينبغي ألا يفتح للعوام باب البحث فإنه يعطل عليهم صناعاتهم التي بها قوام الخلق ودوام عيش الخواص .

الشرط. الثامن: أن يكون المعلم عاملاً بعلمه فلا يكذب قوله فعله ؛ لأن العلم يدرك بالبصائر ، والعمل يدرك بالأبصار ، وأرباب الأبصار أكثر؛ فإذا خالف العمل العلم منع الرشد ، وكل من تناول شيئاً وقل للناس لا تتناولوه فإنه سم مهلك سخر الناس به واتهموه ، وزاد حرصهم على ما نهوا عنه ، فيقولون : لولا أنه أطيب الأشياء وألذها ما كان يستأثر به .

ومثل المسترشدين من المعلم المرشد مثل الظل من العود ، ومنى استقام الظل والعود أعوج ؟ . وقد قيل :

لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
وقال الله تعالى : « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ »
ولذا كان وزر العالم فى معاصيه أكبر من وزر الجاهل ؛ إذ يزل بزله عالم كثير ويقتدون به ، ومن سن سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها ، ولذلك قال على رضى الله عنه : قسم ظهري رجلان : عالم متهتك ، وجاهل متسبك ؛ فالجاهل يغر الناس بتسكه ، والعالم يغرهم بتهتكه . والله أعلم

العالم الذى نوه الدين بذكره وخطأ الناس فى ذلك

(١) يعتقد كثير من أهل العلم أنه ممن وردت فيه الآيات والأحاديث اغتراراً بمصاحبه من شهادة ما أنزل الله بها من سلطان أو تصنيف فى الفقه أو النحو أو البلاغة أو الأصول أو نحو ذلك جاهلاً أن ما افتخر به من ذلك قد يوجد فى

(١) هذا المقال لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوى وقد نشرته مجلة نور الإسلام فى الجزء الثانى من المجلد الأول : صفر سنة ١٣٥١ هجرية .

غير المسلمين ؛ وهما هى ذى كتب مدارسهم التى ألفها آباؤهم وعلمائهم ، يشهد لها لها الناظر ويعترف بفضلها المنصف ، وما تسمعه عن مستشرقى أوروبا أعجب وأغرب ؛ فهم شركاؤك فيما علمت ، فلا بد أن يكونوا شركاءك فى خاصة ذلك العلم ، وإلا وجد الشيء بدون خاصته وهو محال . فإذا يجب أن يكون سر تفضيل العالم والثناء عليه من الله ورسوله راجعا إلى شيء آخر ، وأن تكون هذه العلوم التى ترفعنا بها على الجهلاء ، وامتلائنا بها عجبا وكبرا وغورا ، وزالت بها سلامة فطرتنا ، وطهارة قلوبنا ، بما أورثتنا من الصفات المهلكة — أشبه شيء بالصنائع التى يتعلمها المسلم واليهودى والنصرانى ، ولا يرجع بها الفاسق عن فسقه ، ولا يتميز بها عن بنى نوعه إلا على قدر ما يتميز العالم بصنعة من الصنائع على الجاهل بها . . .

نعم يجب أن يكون سر التفضيل أمراً وراء ذلك كله ، وهو الذى جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وجعل خشية الله خاصة من خواصهم : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » وجعل مجلسا واحدا من مجالس العلم خيرا من عبادة ستين سنة ؛ ذلك العلم الذى يبلغ بك تلك الغاية ، ويملك تلك المنزلة الرفيعة ، ومن أجله احترمتك الجهلاء ، وعظمتك الكبراء معتقدين أنك عرفت ما لم يعرفوه ، ووصلت إلى ما لم يصلوا إليه ؛ والقلوب الاله نسانية تحس بشرف العلم الأعلى ومكانة ذويه ، وتجل الروحانيين الربانيين إجلالها للملائكة المقربين ، وتنظر إليهم نظر أهل الأرض لأهل السماء على موجب ذلك الاحساس الذى لا يكاد يخلو منه إنسان فيه روح الاله نسانية — ذلك العلم — يحل عن أن يكون هو العلم بأحكام الفاعل والمفعول ، والتصغير والتكبير ، والمسند والمسند إليه ، والحقيقة والمجاز ، وتناقض الوجاهات وأحكام المختلفات ، وفروع الطلاق ، والبيع والجنابات ، إلى آخر ما اشرأبت به الأعناق ، وعظم فيه السباق ، وتبجحت به النفوس ، وارتفعت به الرءوس ؛ بل يجب أن يكون هو العلم بجلال الله تعالى وعظمته وبديع آياته ،

وعظيم أسرارهِ في خلقهِ ، مع معرفة خفايا النفوس ، ودقائق مكرها وتلبسها وكثرة دسائسها وسرعة طيرانها نحو شهواتها ، قترهم بتمهونها في كل شيء ، ويعاملونها معاملة العدو المحتال باحثين وراءها في كل ما تشير به ، خائفين من أن يكون لها فيه هوى دفين ، وشهوة خفية ، مجاهدين لها ما عاشوا ، ذاثنين لقوله تعالى : (وَمَا أُبْرِيْ فَنَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) قائلين : (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) وجلين من أن يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه ، وأضلّه الله على علم ، فكانوا ممن عرفوا نفوسهم فعرفوا ربهم فامتثلوا قوله تعالى : (وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) فعزلوها عن منصب الرياسة ، فتخلصوا من غوائلها كلها ، فلم يتحركوا إلا لله ، ولم يسكنوا إلا لله ، ولم ينطقوا إلا لله ، ولم يسكتوا إلا لله ، متحققين أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ، فصبروا على بلائه ، وشكروا على نعمائه ، بل رضوا بقضائه ؛ وسارعوا إلى رضاه ، فلم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى وقدر ، بل سلموا له تسليما شأن العبد الصادق في العبودية مع مولاه ، فرقين أن يندرجوا في سلك من قال الله فيهم : (وَكَوْا أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ) سائرين في الدنيا على قدم الأنبياء ، يتجرون في سبيل الحق شدة الأذى كاظمين غيظهم ، صابرين على ما أصابهم ، بل عافين عن الناس محسنين إليهم مشفقين عليهم على نهج من قال الله تعالى في وصفه الكريم : (حَرِيصٌ عَلَى نَفْسِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا) زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة ، مقبلين على الله تعالى بكليتهم ، داعين إليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، عالمين أنها محل الحزن ، ودار الفتن ، فلا يحبونها إلا على نحو مارسم الشرع لهم ، مشفقين من قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ

الغُرُورُ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَسَكُمُ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) مستبصرين فيها بما بصرهم سيدهم ،
موقنين بما وعدهم من نعيم وملك عظيم ، عالمين أنها سريعة الفناء ، وشيكة
الانقضاء يرون قريبا ما يراه الناس بعيدا :

أرى الموت يغتال النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غد

(إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَسَطَ بِهِ
نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا
أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ) مقتفين أثر من قيل له :
(وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) واصلين إلى روح قوله
تعالى : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ) ، (أَيْحَسِبُونَ أَنَّ مَا
نَمُدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ)
محبين للمرشد الأعظم والنبى الأكرم الذى هداهم الصراط المستقيم ، وأخرجهم
من الظلمات إلى النور محبة تزيد على محبة الوالد لولده ، والولد لوالده ، متحققين
بما جاء فى حديث البخارى من قوله صلى الله عليه وسلم : (وَالَّذِى نَفْسِى
بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) وما ورد فى حديث البخارى : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ) فوصلوا بذلك إلى روح اليقين ،
حتى صارت مظان ثوابه ومواقع مرضاته تعالى مما تشرح له صدورهم ،
وتلتذ به نفوسهم عالمين أنهم لا يبلغون درجة الكمال ، وينتفى عنهم الحرج

والمشقة ، ويصلون إلى محل الأمن إلا إذا تخلل ذلك جميع أجزائهم ، ورسخ في كل ذراتهم ، فيميلون إليه ميلا طبعيا يتقاضى منهم المسارعة إليه والعكوف عليه ، إذ هو محل الأنس ، وحضرة القدس ، مجتلين في تلك الحضرات من عرائس الجلال الالهى ما يفوق كل نعيم ، ويحتقر معه كل لذة سواه حتى قال قائلهم : نحن في لذة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف . فكادوا يهيمون بما يشاهدون من سبحات هذا الجلال ، ويدوبون عند ما يوغلون في سرادقات ذلك الجلال ، مد هو شين مما يدقونه في تلك الحضرات من مناجاة وإلهامات ، وملاطفات ، وأنوار ، وأسرار ؛ فكانوا من قوم : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) يتهبون على ملوك الدنيا استغناء وعزة على حين أنهم يتواضعون للفقراء ، ويخضعون للضعفاء ، ولكن أبى لهم مقامهم الذى يعرفونه من أنفسهم ، وعزتهم التى يحسون بها من أعماق قلوبهم أن يتواضعوا لأهل العظمة والكبرياء وقد قال تعالى : (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ) إلى آخر ما يطول شرحه ، ولا يمكننا الآن أن نأتى عليه

وبالجملة فقد اتصفوا بكل فضيلة ، وتخلصوا من كل رذيلة ، وأدركوا من شريف الأحوال ورفيع المقامات ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فكانوا بذلك ورثة الرسل وقادة الأمم ، ودواء العلل ، وكواكب الظلمات ، وسرج المشكلات ، بهم تنحل العقد ، وتفرج الكرب : « ورائة نبوية وخلافة إلهية » : ولذلك كانوا مرجع الأمراء والكبراء حتى قال القائل قديما :
 إن الأكابر يحكمون على الهوى   وعلى الأكابر تحكم العلماء

وقد قالوا : إن الأمة تفسد بفساد الأمراء ، والأمراء يفسدون بفساد العلماء ، فانظر أين أنت من تلك المقامات ، وإلى أى حد وصلت من البعد عن

تلك الصفات ، أيها المتبجح بعلمك؛ المترفع على بني نوعك ، الغافل عن كون
 إلا نسان لا يزال متعلما ، طالبا من العلم ما يكون وراء ما علم ، وكما ازداد منه رياء
 ازداد عطشا ، وكما زاد فضله بان له جهله : وقد قال تعالى لأعلم العلماء وأعظم
 العظماء : (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) وقال : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ
 عَلِيمٌ) وقال : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) وإن العالم حقا
 ليستحي من الله أن يتبجح بعلمه ، وهو يعلم أنه جعله محل الضعف والجهل
 والنقص والغفلة والنسيان ، ويرى أن العلم أمامه متسع الفجاج متلاطم الأمواج ،
 وهو بساحله يرجو أن يتطاير عليه من بحره رشاش ينقع به مزيد غلته ، ويشفي به
 بعض علته ؛ وإن لم يعرف ذلك فهو من الجهلاء لا من العلماء .

انظر إلى ذلك كله ثم قل لي بعينك : هل أحببت النبي صلى الله عليه وسلم حبا
 وجدانيا يزيد على محبتك للناس أجمعين ؟ وهل صار هواك تبعاً لما جاء به ؟ بل
 هل سعيت إلى ذلك سعيه يوماً من الأيام وآلمك من أجله ضميرك وعانتك
 عليه نفسك ؟ أم هل أحسست بحب الله تعالى من أعماق قلبك حبا يهون عليك
 قضاءه ويخفف عنك بلاؤه ؟ أم هل صدق في بيع نفسك لله تعالى وقد جعل
 ذلك من صفات المؤمنين فضلاً عن العلماء منهم ؟ فخلصت أعمالك من الأغراض
 والشوائب حتى صارت كلها لله ، فلم تتكالب على أمورك الشخصية ، ولم
 تنهالك على شهواتك النفسية ، ولم تدل لأهل الدنيا ذل العبيد ، ولم تنافق لهم
 نفاق صغار النفوس لثام الطباع ؛ وهل ذقت لعزة المؤمنين طعماً ؟ أو عرفت لها
 معنى ؟ وهل أنت ممن قال الله فيهم : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)
 أو ممن قال فيهم : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
 بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)
 وهل أنت ممن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ؟ وهل أنت ممن يقول لأخيه عندما
 يقابله : (اجلس بنا ساعة تؤمن) : كما كان يقول ذلك أصحاب النبي صلى الله

عليه وسلم بعضهم لبعض؟ وهل أنت ممن: (إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا) وهل الخ

أم أنت ممن أخذ إلى الأرض واتبع هواه ، وقد أحاط به الشره ، واستعبده حب الدنيا ، فليس يهمة إلا شيء يعود عليه ، ودرهم يصل إليه ، ففاته عزه العلماء ، وثروة الأغنياء ، فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، وهو بالجهلاء أشبه منه بالعلماء ؟ نعم يوشك أن تكون من العلماء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أَوَّلُ مَنْ تَسْعُرُ بِهِ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ لَهُ مَا لَكَ وَقَدْ كُنْتَ تَأْمُرُنَا وَتَنْهَانَا ؟ فَيَقُولَ : كُنْتُ أَمُرُّكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى كُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ) . كما يوشك أن تكون ممن قال الله فيهم : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) وقد أوحى الله إلى بعض أنبيائه : (قُلْ لِعُلَمَاءِ السُّوءِ : أَلَسِنَتُكُمْ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ ، وَقُلُوبُكُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ ، فَبَيِّ يَسْتَهْزِئُونَ ، وَإِيَّايَ يُخَادِعُونَ ، فَوَعَزَّتِي وَجَلَّالِي لَا تَحِينُ لَهُمُ الْفِتْنَةُ مَا يَدْعُ الْحَلِيمَ حَيْرَانًا) وفي الأثر لا تجالسوا من العلماء إلا من يأخذ بكم عن محبة الدنيا إلى محبة الله ، وعن الكبر إلى التواضع ، وعن التباغض إلى التحاب (ولا قدر للدنيا حتى تبتاع بها السعادة الأبدية ؛ وقد قال بعض الملوك عند ما حضرته الوفاة : كنت أظن أني ملكت كل شيء ، فإذا أكل شيء لاشيء . وقال بعض الحكماء : أعظم الناس ندامة صانع المعروف عند من لا يشكره ، وعالم فرط في علمه فلم يعمل به حتى حضره الموت .

وقد سقت لك ذلك عسى أن يحرك مني ومنك شوقا إلى العمل بالعلم وندما على ذلك العمر العزيز ، وخوفا من أن يخاطبنا الله عز وجل يوم القيامة بقوله :

(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَكُونُونَ مِنَ الْكَاتِبِينَ)
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ) ورجاء أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
 والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

ما يجب في الصديق

حقيقة الصديق :

قيل للهائم أبي علي : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعمني إذا
 جعت ، ويكسوني إذا عريت ، ويحملني إذا كدلت ، ويغفر لي إذا زلت .
 وقيل للنبوي : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يُقِيلني إذا عثرت ،
 ويقومني إذا ازوررت ، ويهديني إذا ضللت ، ويصبر علي إذا ملأت ، ويكفيني
 مالا أعلم وما علمت .

وسُمع أبو عامر النجدي يقول : الصديق من صدقك عن نفسك لتكون
 على بينة من أمرك ، ويصدقك أيضا عنه لتكون على بينة منه ؛ لأنكما تقتسمان
 أحوالكما بالأخذ والعطاء ، في السراء والضراء ، والشدة والرخاء ؛ فليس لكما
 فرحة ولا تروحة إلا وأنما تحتاجان فيهما إلى الصديق

خير أسس الصداقة

وخير أسس الصداقة التقوى والثقة : قال ابن الجلاء الزاهد لأصحابه :
 اطلبوا خلة الناس في هذه الدنيا بالتقوى تنفعكم في الدار الآخرة ؛ ألم تسمعوا
 قوله تعالى : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ)
 وتوفي ابن ليونس بن عبيد ف قيل له : إن ابن عون لم يأتك . فقال : إنا إذا
 وثقنا بمودة أحد لا يضرنا ألا يأتينا . وقال العروضي : لما عاد السلطان على بن
 عيسى من مكة تلقاه قوم من بغداد إلى زبالة ، وإلى ما فوقها ودونها . فلما
 قرت به الدار بمدينة السلام أتاه قوم كانوا بها لم يتجشموا لقاءه . فقال : كم

من إنسان قعد لم يرم مجلسه حتى وافيناه فكان أنوط بقلوبنا ، وأسكن في أسرارنا من قوم تجشموا المسير إلى زبالة ؛ ألا إن المودة هي الأصل ، والصدقة هي الركن ، والثقة هي الأساس ، وما عدا ذلك فمحمول عليه ومردود إليه !

وقال يحيى بن أكتم : كنت أرى شيخا يدخل على المأمون في السنة مرة ، وكان يخلو به خلوة طويلة ، ثم ينصرف فلا نسمع له خبرا ، ولا نرى له أثرا ، ولا تقدم على المسألة عنه . فلما توفي قال لنا المأمون : وا أسفاه على صديق مسكون إليه ، موثوق به ، يلقي إليه العجر والبجر وتقتبس منه الفوائد والغرر . قلنا : ومن ذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : أما كنت ترى شيخا يأتينا في الفرط (١) ونخلو به من دون الناس ؟ قلت : بلى . قال : قد تأخر عن إبانته ، وأظنه قد قضى . قلت : الله يمد في عمر أمير المؤمنين ، وما في ذاك ؟ قال : كان صديقي بخراسان ، وكنت أستريح إليه استراحة المكروب ، وأجد به ما يوجد بالولد السار المحبوب ، ولقد كنت أستمع منه رأيا أقوم به أود المملكة ، وأصل به إلى رضا الله في سياسة الرعية ، وآخر ماقاله لي عند وداعه أن قال : يا أمير المؤمنين ، إذا استثنى (٢) ما بينك وبين الله تعالى فابله . قلت : بماذا يا صاحب الخير ؟ قال : بالافتداء به في الإحسان إلى عباده : كما يحب الإحسان إلى ولدك من حاشيتك ؛ والله ما أعطاك القدرة عليهم إلا لتصبر على الإحسان إليهم بالشكر على حسناتهم والتعمد لسيئاتهم ؛ من لي يا يحيى بمنل هذا القائل ؟ وأنى لي بمن يذكرني ما أنا إليه صائر ؟

وقال يحيى بن معاذ : بس الصديق صديق تحتاج معه إلى المداراة . قيل لأبي سليمان : ما الفرق بين الصداقة والعلاقة ؟ قال :

الصداقة أذهب في مسالك العقل ، وأدخل في باب المروءة ، وأبعد من نوازي

(١) لألقاه إلا في الفرط أي في الأيام مرة (٢) أخلق ووهي

الشهوة ، وأنزه عن آثار الطبيعة ، وأشبه بذوى الشيب والكهولة ، وأرمى إلى حدود الرشاد ، وآخذ بأسباب السداد ، وأبعد من عوارض الغرارة والحدأة .

فأما العلاقة فهي من قبيل العشق والمحبة ، والكلف والشغف والتتيم والتهم ، والهوى والصبابة ، والتداف والتشاجى ؛ وهذه كلها أمراض أو كلاً أمراض تصيب النفس الضعيفة وتجانس الميل الطبعي ، وليس للعقل فيها ظل ولا شخص ؛ ولهذا تسرع هذه الأعراض إلى الشباب من الذكران والإناث ، وتنال منهم ، وتملكهم ، وتحول بينهم وبين أنوار العقول ، وآداب النفوس ، وفضائل الأخلاق ، وفوائد التجارب ؛ ولهذا وأشباهه يحتاجون إلى الزواجر والمواظ ليفيئوا إلى ما فقدوه من اعتدال الزاج ، والطريق الوسط

خير خلال الصديق

أمهات الخلال في الصديق أربع خصال :

الأولى : عقل موفور يهdy إلى مرشد الأمور ؛ فإن الحق لا تثبت معه مودة ، ولا تدوم لصاحبه استقامة ، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البَذَاءُ لُؤْمٌ وَصَحْبَةُ الْأَحْمَقِ شُؤْمٌ) ويقول بعض الحكماء : عداوة العاقل أقل ضرراً من مودة الأحمق ؛ لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أن ينفع ، والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرتة ؛ فضرته لها حديقف عليه العقل ، ومضرة الجاهل ليست بذات حد ، والمحدود أقل ضرراً مما هو غير محدود : قال المسيب بن زهير : (مادة العقل مجالسة العقلاء) وقال بعض البلغاء : (من الجهل صحبة ذوى الجهل) وقال بعض الأدباء : من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز لم يخل أن يكون صديقاً جاهلاً ، أو عدواً عافلاً ؛ لأنه يشير بما يضرك ، ويحتال فيما يضع منك

الثانية : الدين الواقف بصاحبه على الخيرات ؛ فإن تارك الدين عدو لنفسه

فكيف يرجى منه مودة غيره؟ وإلى هذا يشير بعض الحكماء إذ يقول: اصطف من الإخوان ذا الدين والحسب والرأى والأدب؛ فإنه رده لك عند حاجتك، ويد عند نائبتك، وأنس عند وحشتك، وزين عند عافيتك. وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه:

وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول

سوى خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول

الثالثة: أن يكون محمود الأخلاق، مرضى الفعال، مؤثرا للخير، آمرا به، كارها للشر ناهيا عنه؛ فأن مودة الشرير تكسب الأعداء، ولا خير في مودة تجلب عداوة وتورث مذمة وملامة؛ فإن المتبوع تابع صاحبه: قال بعض الحكماء: مخالطة الأشرار خطر والصبر على صحبتهم كركوب البحر الذي من سلم منه بيدنه من التلف فيه لم يسلم بقلبه من الحذر منه.. وقال بعض البلغاء: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. وقال بعض الشعراء:

مجالسة السفينة سفاه رأي ومن عقل مجالسة الحكيم

فإنك والقرين معا سواء كما قد الأديم من الأديم

الرابعة: أن يكون من كل واحد منهما ميل إلى صاحبه، ورغبة في مؤاخاته؛ فأن ذلك أوكد لحال المؤاخاة، وأمد لأسباب المصافاة؛ إذ ليس كل مطلوب إليه بطالب، ولا كل مرغوب إليه براغب، ومن طلب مودة ممتنع عليه ورغب إلى زاهد فيه - كان معنى خائبا كما قال البحترى:

وطلبت منك مودة لم أعطا إن المعنى طالب لا يظفر

وقال العباس بن الأحنف:

فأن كان لا يدينك إلا شفاعة فلا خير في ود يكون بشافع

فإن استكملت هذه الخصال في إنسان وجب إخاؤه، وتعين اصطفاؤه،

وعلى قدر وفورها فيه يكون الميل إليه ، والثقة به؛ فلا إخوان على طبقات مختلفة ، وأنحاء متشعبة ، ولكل واحد منهم حال يختص بها في المشاركة ، وثلة يسدها في الموازنة والمظافرة ، وليس تتفق أحوال جميعهم على حد واحد ؛ لأن التباين في الناس غالب ، واختلافهم في الشيم ظاهر وإلى هذا يشير بعض الحكماء إذ يقول : الرجل كالشجر : شرا به واحد وثمره مختلف . ومن رام إخوانا تتفق أحوال جميعهم رام متعذرا : قال المأمون : الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه ، وطبقة كالدواء يحتاج إليه أحيانا ، وطبقة كاللذات لا يحتاج إليه أبدا .

ولعمري إن الناس على ما وصفهم ، ولكن ليس من كان منهم كاللذات من الإخوان المعدودين ، بل هم من الأعداء المحذورين ، وإنما يداجون المودة استكفاً لشرهم وتحريزاً من مكاشفتهم ، فدخلوا في عداد الإخوان بالمظاهرة والمساورة وفي الأعداء عند المكشفة والمجاهرة : ألم تر قول بعض الحكماء ؟ : مثل العدو الضاحك إليك كالخنطة الخضراء أوراقها ، القاتل مذاقها . وقول بعض الفلاسفة ؟ : لا تغتر بمقاربة العدو ؛ فإنه كالماء الذي إن أطيل إسكانه بالنار لم يمنع من إطفائها . وقال ابن الحكم الثقفي :

تكاشرنى ضحكا كأنك ناصح وعينك تبدى أن صدرك لى دوى

لسانك معسول ونفسك علقم وشرك مبسوط وخيرك ملتوى

فليت كفافا كان خيرك كله وشرك غنى ما ارتوى الماء مرتوى

فإذا خرج من كان كاللذات من عداد الإخوان فلا إخوان هم الصنفان الآخران : من كان منهم كالغذاء أو كاللذات :

فالغذاء قوام للنفس وحياتها ، والدواء علاجها وصلاحها ، وأفضلهما من كان كالغذاء ؛ لأن الحاجة إليه أعم .

وإذا تميز الإخوان وجب أن ينزل كل منهم حيث نزلت به أحواله إليه ،

واستقرت خصاله وخلاله عليه : فمن قويت أسبابه قويت الثقة به ، وبحسب الثقة به يكون الركون إليه والتعويل عليه : قال الشاعر :

مأنت بالسبب الضعيف وإنما   نجح الأمور بقوة الأسباب
فاليوم حاجتنا إليك وإنما   يدعى الطيب لشدة الأوصاب

وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان :

فمنهم من يرى أن الاستكثار منهم أولى ليكونوا أقوى منعة ويذا ، وأوفر تحببا وتوددا ، وأكثر تعاونا وتفقدا : وفي ذلك يقول بعض الحكماء : العيش إقبال الزمان ، وعز السلطان ، وكثرة الإخوان .

ومنهم من يرى أن الإقلال منهم أولى ؛ لأنه أخف أثقالا وكفا ، وأقل تنازعا وخلفا : وفي هذا قال الإمام سكندر : المستكثر من الإخوان من غير اختبار كالمستوفر من الحجارة ، والمقل من الإخوان المتخير لهم كالذئ يتخير الجوهر .

وقال عمرو بن العاص : من كثر إخوانه كثرت غمائه . وقال إبراهيم بن العباس : مثل الإخوان كالنار : قليلها متاع وكثيرها بوار . ولقد أحسن ابن الرومي في هذا المعنى إذ يقول :

عدوك من صديقك مستفاد   فلا تستكثرن من الصحاب
فإن الداء أكثر ما نراه   يكون من الطعام أو الشراب
ودع عنك الكثير فكم كثير   يعاف وكم قليل مستطاب
فما اللجيج الملاح بمرويات   وتلقى الرى في النطف العذاب

وقال بعض البلغاء : ليسكن غرضك في اتخاذ الإخوان واستماع النصحاء تكثير العدة لا تكثير العدد ، وتحصيل النفع لا تحصيل الجمع ؛ فواحد من أهل الإخلاص والوفاء خير من ألف من ذوى النفاق والرياء .

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوة وأسباب المودة كان وفور العقل وظهور الفضل يقتضيان من حال صاحبهما قلة إخوانه لأنه يروم مثله ويطلب شكله ، وأمثاله من ذوى العقل والفضل أقل من أضداده من ذوى الحق

والنقص ؛ لأن الخيار في كل جنس هو الأقل ، فذلك قل وفور العقل والفضل
قال الشاعر :

لكل امرئ شكل من الناس مثله   فأكثرهم شكلا أقلهم عقلا
وكل أناس آلفون لشكلهم   فأكثرهم عقلا أقلهم شكلا
لأن كثير العقل لست بواجد   له في طريق حين يسلكه مثلا
وكل سفيه طائش إن فقدته   وجدت له في كل ناحية عدلا
وقال بعض العلماء : التمس ود الرجل العاقل في كل حين ، وود الرجل ذى النكر
في بعض الأحيان ، ولا تلمس ود الجاهل في كل حين .

وسمعت العوامي يقول لعل بن عيسى الوزير : إن الحال بينك وبين ابن مجاهد
صفيقة ، فما الذى قربه منك ، ونفقه عليك ، وأولعك به ؟ قال : وجدته متواضعا
في علمه ، هشافى نسكه ، كتبوا لسره ، حافظا لمروءته ، شفيقا على خليفه ، حسن
الحديث في حينه ، محمود الصمت في وقته ، بعيد القرين في عصره ، والله لو لم يكن فيه
من هذه الأخلق إلا واحدة لكان محبوبا ومقبولا .

وقال بعض الأفاضل : سمعت برهان الصوفى الديبورى يقول : سمعت الجنيد
يقول : لو صحتني فاجر حسن الخلق كان أحب إليّ من أن يصحبتني عابد سيئ الخلق ؛
قال : لأن الفاجر الحسن الخلق يصلحني بحسن خلقه ، ولا يضرني فجوره ، والعابد
السيئ الخلق يفسدني بسوء خلقه ، ولا ينفعني بعبادته ؛ لأن عبادة العابد له ، وسوء
خلق له على ، وفجور الفاجر عليه ، وحسن خلقه لى .

وقال العتابي لصاحبه : ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة ، كامل المروءة ،
إذا غبت خلفك ، وإذا حضرت كنفك ، وإذا نكرت عرفك ، وإذا جفوت لطفك ،
وإذا برزت كافأك ، وإذا لقي صديقك استزاده لك ، وإن لقي عدوك كف عنك
غرب العادية ، وإذا رأته ابتهجت ، وإذا باثته استرحمت . وفي وصف خير الأصدقاء
يقول ابن المقفع :

كان لى أخ أعظم الناس فى عيني ، وكان رأس ما عظمه فى عيني صغرا الدنيا فى عيني ،

وكان خارجا من سلطان بطنه ، فلا يشتهي ما لا يجد ، ولا يكثر إذا وجد ، وكان لا يأثر عند نعمة ، ولا يستكين عند مصيبة ، وكان خارجا من سلطان لسانه ، فلا يتكلم بما لا يعلم ، ولا يمارى فيما علم ، وكان خارجا من سلطان الجبهة ، فلا يتقدم أبدا إلا ثقة بمنفعة ، وكان أكثر دهره صامتا ، فإذا قال بذ القائلين ، وكان ضعيفا مستضعفا ، فإذا جد الجدد فهو الليث عاديا ، وكان لا يدخل في دعوى ، ولا يشارك في مرء ، ولا يدلى بحجة حتى يرى قاضيا فهما وشهودا عدولا ، وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ماعذره ، وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء ، ولا يستشير صاحباً إلا أن يرجو منه النصيحة ، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ، ولا يتشكى ولا ينتقم من العدو ، ولا يغفل عن الولي ، ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من اهتمامه وحيلته وقوته ؛ فعليك بهذه الأخلاق إن أطقها - ولن تطيق - ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع .

وقال أبو سليمان : الصديق لا يراد ليؤخذ منه شيء أو يعطى شيئاً ، ولكن ليسكن إليه ، ويعتمد عليه ، ويستأنس به ، ويستفاد منه ، ويستشار في الملم ، ويتمنّض في المهم ، ويتمنّز به إذا حضر ، ويتمنّشوق إليه إذا سَفَر ، والأخذ والعطاء في عرض ذلك جاريان على مذهب الجود والكرم .

وقيل لأرسطاطاليس معلم الإسكندر : من الصديق ؟ قال : إنسان هو أنت ؛ إلا أنه بالشخص غيرك : سئل أبو سليمان عن هذه الكلمة ، وقيل له : فسرّها لنا ؛ فإنها وإن كانت رشيقة فلا نظفر منها بحقيقة . فقال : وإنما أشار بكلمته هذه إلى آخر درجات الموافقة التي يتصادق المتصادقان بها : ألا ترى أن لهذه الموافقة أولاً منه يتبدئانها ؟ كذلك لها آخر ينتهيان إليه ، وأول هذه الموافقة توحد وآخرها وحدة ، وكما أن الإنسان واحد بما هو إنسان كذلك يصير بصديقه واحداً بما هو صديق ؛ لأن العادتين تصيران عادة واحدة ، والامرادتين تتحولان إرادة واحدة ؛ ولا عجب من هذا ؛ فقد أشار إلى هذه الغريبة الشاعر بقوله :

روحه روحي ، وروحي روحه - إن يشأ شئت ، وإن شئت يشأ

وليس يبعد هذا عليكم إلا لأنكم لم تروا صديقا لصديق ، ولا كنتم
أصدقاء على التحقيق ، بل أنتم معارف ، يجمعكم الجنس المقتبس من الحيوان ،
وينظمكم النوع المقتبس من الائنسان ، ويؤلفكم بعد ذلك البلد أو الجوار ، أو
الصناعة أو النسب ، ثم أنتم في كل ذلك الذي اجتمعتم عليه ، وانتظمتم به ، وتألفتم
له - على غاية الافتراق للحسد الذي يدب بينكم ، والتنافس الذي يقطع علائقكم
والتدابير الذي يثير البينونة منكم ، فلو ثبتتم على الصراط المستقيم ، وعلمتم بحبل
العقل المتين المستبين ، واعتصمتم بالعروة الوثقى من الهدى والدين - كنتم
كنفس واحدة في كل حال ذلت أو صعبت ، تجمعت أو تشعبت ، تعرفت
أو تنكرت ، وكانت هذه الشريفة - أعني - (الموافقة والوحدة) تسرى في
الصديق والصديق ، ثم في الثاني والثالث ، ثم في الصغير والكبير ، وفي المطيع
والمطاع ، والسائس والمسوس ، ثم في الجار والجار ، وفي المحلة والمحلة والبلد والبلد ،
حتى تبلغ الأغوار والنجود ، وتشتمل على الأدنى والأقصى ، فحينئذ ترى كلمة
الله العليا ، وطاعته العالية . قال : فعلى هذا يحمل رأى الحكيم في قوله : الصديق
إنسان هو أنت ، إلا أنه بالشخص غيرك .

ضروب الخلطاء

قال زيد بن رفاعه : رأيت الوزير يصف ندماء بكلام يصح أن يكتب على
الأحداق ، ويعرض على أهل الآفاق ؛ ليستفيدوا الصغير والكبير : قال : أصحابي
طرائق قدد : كما قال عبد الحميد الكاتب : الناس أخياف مختلفون ، وأصناف
متباينون .

أما ابن زرة فكبره بالحكمة ، وخيلاؤه بالثروة ، قد قدحا في عقله وهو
لا يحسن بذلك القدح ، فليس لنا منه إذا جالسنا إلا النفخ والتعظم ، والتهويل
بإرسطاطاليس وأفلاطون وسقراط وبقرط وفلان وفلان ، ومجالس الشراب
تتجافى عن هؤلاء ، وهؤلاء يجلون عن مجالس الشراب ؛ يأنام يا غافل . وأين
أنت من هؤلاء الحكماء القدماء : أسيرتك سيرتهم ؟ أهلك حالهم ؟ إنما تدعى

عقائدهم باللسان وتتحل أسماءهم باللفظ ، فإذا جاءت الحقيقة كنت على الشط تلعب بالرمل ، ولولا أنه يكدر هزل جدينا بجدهزله لكان محمولا مقبولا ، ولكنه يأبى إلا ما ألفه ، وأفاد المرانة عليه .

وأما ابن عبيد فكلفه بالخطابة والبلاغة ، والرسائل والفصاحة — قد طرحه في عمق لج لا مطعم في انتقاذه منه ، ولا طريق إلى صرفه عنه . هذا مع حركات غير متناسبة ، وشمائل غير دمتة ، ومناظر مخلوطة بذلة أهمل الذمة ودالة أهل الحجة .

وأما ابن الحجاج فقد جمع بين جد القاضي أبي عمرو في جاسته وحديثه ، وقيامه وتخطئته مع حياء كأنه مستعار من الغانية الشريفة ، وبين سخف شعره الذي لا يجوز أن يكون لراويه مروءة به فكيف لقائله ؟ فنحن إذا نظرنا إليه تخيلنا صورة سخف شوهاة في صورة عقل حسناء ، ولا تخلص هذه من هذه ، ولا جرم ؛ استمتعنا به قاصر عن مرادنا منه ، ودنوه منا ناب عن مراده له .

وأما مسكويه فإنه يسترد بدمامة خلقه ما يتكلفه من تهذيب خلقه ، وأكره له المشاغبة في كل ما يجري ، لا يجد في نفسه من المسكانة والقرار ما يعلم معه أن مضاه في فن هوفيه طويل الذيل ، مديد السيل — لا يأذن له في تعاطي فن آخر هوفيه قصير الباع بايد الطباع ، وصاحب هذا المذهب ممكور به ، مصاب بجيد رأيه ، وقد أفسده : قال المهلبى : قال ابن العميد ، وفعل ابن العميد ، وما ذكره لهذين إلا استطالة على الحاضرين ، والتشيع بذكر الرجال واطع من قدر الرجال .

وأما ابن بكر فهو ميمة المجلس ، ولا بد للدار وإن كانت قوراء من مخرج . وهو بجعله مع خفة روحه وقبح وجهه أدخل في العين ، وألصق بالقلب من غيره مع علمه ، وثقل روحه وحسن ظاهره .

وأما الأهوازي أبو القاسم فلاحلاوة ولا مرارة ، ولا حموضة ، ولا ملوحة ، وإنما هو كالصل في القدر ، وكلاء صبع الزائدة في اليد . على أنارعى

فيه حقا قديما ، ونرحمه الآن رحمة حديثة .

وأما سيدي أبوسعده فوالله إنى لأجده وجدا أنهم فيه نفسى ، وما وجدت ألم سهر معه قط ، وإنى أرى حديثه آتق من المنى إذا أدركت ، ومن الدنيا إذا ملكت ، وإن تمازجنا بالعقل والروح والرأى والتدبير والنظر والامرادة والاختيار والعادة ليزيد على حال توهمين ترا كضا فى رحم ، وتراضعا من ثدى ، وتوغيا فى مهد ، وما أخوفنى أن يؤتى من جهتى أو أوتى من جهته ، وأن عاقبته موصولة بعاقبتى لأنى مأمنه وهو مأمنى ، وكثيرا ما يؤتى الاله انسان من مأمنه ، والله المستعان .

وأما ابن شاهويه فشيخ ليس لنافيه فائدة إلا ما يلقى إلينا من تجاربه ومشاهداته ، ولولا زيادته التى تصنع بها من نفسه وبعض من خطراته لكان هذك (١) من رجل ولكن من لك بالمهذب ؟ : ألم يقل الأول : أى الرجال المهذب ؟ قال زيد بن رفاعه : قلت : طالعك أيها الوزير على خبايا ضمائرهم ، وعلمك بخفايا سرأرهم — يطالبانك بالافراج عنهم وقلة الاكتراب بهم . قال : لا نفعل ، والله ما لهذه الجماعة بالعراق شكل ولا نظير وإنهم لأعيان أهل الفضل ، وسادة ذوى العقل . ولقد يستدل على الصديق بصديقه : قال الشاعر :

إذا لم تدر ما الاله انسان فانظر
من الخدن المفاوض والمشير

وقال آخر :

لا تسألن عن امرئ واسأل به إن كنت تجهل أمره ما لصاحب
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رجل كان يألفه قبل
أن بعشه الله نبييا يقال له أبو السائب فقال ، نعم الصاحب كان أبو السائب ،
لا يمارى ، ولا يشارى : سمع أبوسعيد السيرافى يقول فى تفسير هذين :
أى كان لا يشغب ولا يلج . قيل لصوفى : من الصديق ؟ : قال : من لم يجدك سواه ،

(١) هذا رجل هذك من رجل : إذا وصف بمجد وشدة : أى غلبك وكسرك .

ولم يفقدك من هواه . وقيل للشبلى : من الرفيق ؟ : قال : من أنت غاية شغله وأوكد فرضه ونفله . قيل له : فمن الشفيق ؟ قال : من إن دهمتك محنة قذيت عينه لك ، وإن شملتك منحة قرت عينه بك . قيل له : فمن الوافى ؟ قال : من يحكى بلفظه كمالك ، ويرعى بلحظه جمالك . قيل له : فمن الصاحب ؟ قال : من إن غاب تشوقت إليه الأحباب وإن حضر تلقحت به الألباب .

منزلة الصديق

حدث أبو حامد العلوى - وكان من الحجاز - سنة سبعين وثلثمائة بمدينة السلام قال : رُمى أعرابي من بنى هلال عن حيه بأطراف الشام . فقيل له : من خلفت ورامك ؟ فقال : خلفت والدا ووالدة وأختا وابن عم وبنت عم وعشيقا وصديقا . قيل له : فكيف حنينك إليهم ؟ قال : أشد حنين . قيل : فصفه لنا . قال :

أما حنيني إلى والدي فلتعزز به ، فإن الوالد عضد وركن يعاذ به ويؤوى إليه ،

وأما نزاعى إلى الوالدة فلتشفقة المعهودة منها ولدعائها الذى لا يعرج إلى الله مثله .

وأما شوقى إلى الأخت فلتصيانة لها والتروح إليها .

وأما شوقى إلى ابن العم فلامكاثفة له والانتصار به .

وأما ابنة العم فلائها لحم على وضم ، آمنى أن أشبيل (١) عليها بالركة وأصلها ببعض من يكون لها كفئا ويكون لنا أيضا إلفا .

وأما صبايتى بالعشيق فذلك شئ أجده بالفطرة والارتياح الذى قلما يخلو منه كريم له فى الهوى عرق نابض ، وفى المجون جواد راكض .

وأما الصديق فوجدى به فوق كل من نعتك لك ، لأنى أبائه بما أجبل أبى

عنه ، وأجباً أى فيه ، وأطويه عن أخى خجلاً منها ، وأداجى ابن عمى عليه خوفاً من حسد يققاً ما بينى وبينه . وكل هؤلاء مع شرف موقعهم منى وانتسابهم إلى دون الصديق ؛ أرى الدنيا بعينه إذا رنوت ، وأجد فائتى عنده إذا دنوت ، وإذا عززت له ذل لى ، وإذا ذلت له عز لى ، وإذا تلاحظنا تساقينا كأس المودة ، وإذا تصامتنا تناجيناً بلسان الثقة ، لا يتوارى عنى إلا حافظاً للغيب ، ولا يترأى لى إلا ساتراً للغيب . قيل : فهل نرى إليك خبره منذ بان عنك أثره ؟ قال : نعم لحقنى بعض فتيان الحى أمس فسألته عن قرابتى وعشيرتى ، فنعت لى كلا ، وأطاب أخبارهم ، حتى إذا ما سألته عن الصديق قال : ماله هجيرى سواك ؛ إن عبر فباسمك يستقل ، وإن تنفس فبذكرك يقطع ، وإن آوى إلى ندوة الحى فبلسانك ينشر ، وجودك يذكر ، لا يمر بمعهد لك إلا حياه ، ولا بمكان حله معك إلا انتواه . فقلت له : كف قليلاً ؛ فقد أجمعت فى صدرى ناراً كانت طافئة ، وأبدت منى صباية كانت خافية . قال أبو حامد : فضرب والله كبدر ارحلته إلى حيه .

وقال العوامى : الصديق يرتفع عن الإينصاف ، ويجعل أيضاً عن الهجران ؛ لأن الإينصاف ينبغى أن يكون عاماً مع الناس كلهم ، وأما الهجران فالعاقل لا يسرع إليه لعدم الإينصاف ، بل يستأنى ويقف ويكظم ويتوقع ، ويرى أن العارض فى الأمر لا يزال به الأمر الثابت والعرق الثابت :

إذا رأيت ازورارا من أخى ثقة ضاقت على برحبا الأرض أوطانى

فإن صددت بوجهى كى أكافئه فالعين غضبى وقلبى غير غضبان

وقال الأصمعى : دخلت على الخليل وهو جالس على حصير صغير . فقال :

تعال واجلس . قلت : أضيق عليك . فقال : مه ! فإن الدنيا بأسرها لا تسع

متباغضين وإن شبرا فى شبر يسع متحابين .

شر الأصدقاء

قال بزرجمهر : إياك وقرناء السوء ، فإنك إن عملت قالوا راءيت ، وإن قصرت قالوا أمت ، وإن بكيت قالوا شهرت ، وإن ضحكت قالوا جهلت ، وإن نطقت قالوا تكلفت ، وإن سكت قالوا عييت ، وإن تواضعت قالوا افتقرت ، وإن أنفقت قالوا أسرفت ، وإن اقتصدت قالوا بخلت

أهل الرياء

قيل لعبد الله بن المبارك : إن قوما يلتقون بالبشر والسلم ، فاءذا تفرقوا طعن بعضهم على بعض قال : أعداء غيب ، إخوة تلاق ، تباً لهذه الاخلاق ، كأنما شقت من النفاق .

وقال بعض السلف : ضربة الناصح خير لك من تحية الشاني

سبيل المحافظة على الصديق

أخبر أبو الحسن على بن عيسى : أخبرنا ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه الأصمعي : قال عبد الله بن جعفر : كمال الرجل بخلال ثلاث : معاشرة أهل الرأي والفضيلة ، ومداراة الناس بالمخالفة الجميلة ، واقتصاد من غير بخل في القبيلة . فمن لم تكن فيه واحدة من الثلاث لم يسلم له صديق ، ولم يتحنن عليه شفيق ، ولم يتمتع به رفيق .

كان ابن كعب يقول : لم لا أرى لصديقي فوق ما يرى لي ؟ ولم لا أعتبه بالأغضاء والاهحسان والفضل والصبر ؟ ولم أعارضه وأقايسه ؟ ولم أراي مغبونا إذا كان الريح له ؟ ولم لا أظلم نفسي في مرضاته وإن وجب أن تتساوى أبدا في الفعل والقول ، ونتحافظ على اختلاس الحظ والنصيب ؟ فهل تركنا لأرباب التطفيف شيئا من الدناءة إلا أخذنا به ، ورأينا مرغوبا فيه ؛ تالله ما هذا من الصداقة في شيء ، وإنه إلى الخساسة والنذالة أقرب .

وكتب أبو النفيس إلى صاحب له كان يغشاه كثيرا ويأثيه طويلا : بسم الله الرحمن الرحيم : ليس ينبغي أبداك الله أن تغضب على صديقك إذا نصح لك في

جليلك ودقيقك ؛ بل الأقرن بك والأخلق لك أن تتقبل ما يقوله ، وتبدي البشاشة في وجهه ، وتشكره عليه ؛ حتى يزيدك في كل حال ما يملكك ، ويكبت عدوك ، والصديق اليوم قليل ، والنصح أقل ، ولن يرتبط الصديق إذا وُجد بمثل الثقة به والأخذ بهديه والمصير إلى رأيه ، والسكون معه في سرائه وضرائه ، فتى ظفرت بهذا الموصوف فاعلم بأن جدك قد سعد ونجمك قد سعد ، وعدوك قد بعد . والسلام

وكتب غسان بن عبد الحميد المدني إلى جعفر بن سليمان الهاشمي يعاتبه : بلغني أن غاشا ظلمك لما أتاك بأمر لم أكن له أهلا ، ولم تكن بقبوله خليقا ؛ لأنني لم أكن بأشباهه معروفا ولم تكن على استماع مثله مخوفا ، فوجد له فيك مساغا وعندك مستقرا ، وكنت أحسب منازل إخوانك عندك والثقة لهم منك في حصن حصين ومحل مكين ، لانتاله أكاذيب الكاذبين ، ولا أقاويل المقترين ؛ وذلك أن الكاذب كان بالتهمة على في منزلي وحرمتي - أحق بالتهمة على رأيي وخلق ، وكنت أنا عندك بالثقة في وفائي أحق منه بالتصديق في عضيته إياي ؛ فإني الأخ الخبور أولى بالثقة من الساعي بالكذب والزور . وإذا كان تحافظ الإخوان معلقا بأيدي السفهاء إذا شاءوا سعوا فقبل قولهم فكيف تبقى على ذلك أخوة أو ترعى معه حرمة أو يصلح عليه قلب أو يسلم معه صبر ؟

وحدثنا أبو عبد الله النفرى قل : لما استوزر أبو محمد المهابي سنة أربعين بعد وفاة أبي جعفر كتب إلى أبي الفضل العباس بن الحسين وكان بينهما تواصل : بسم الله الرحمن الرحيم : إني حفظك الله ، وحفظني لك ، وأمتعني وأمتعني بك - قد بلوتك طول أيام أبي جعفر - قدس الله روحه - فوجدتك ذا شهامة فيما يناط بك ، حسن الكناية فيما يوكل إليك ، كتموما للسرا إذا استحفظته ، حسن المساعدة فيما يحمل بك الوفاق عليه ، وقد حدا بي دذا كله إلى اجتباتك وقريرك ، وإدناك وتقديك وغالب ظني أنك تعينني على ذلك بميمون تقينتك ، ومأمون ضريريتك ؛ وجعلت

دعامة هذا كله أنى أجريك مجرى الصديق الذى يقارض فى الخير والشر ، ويشارك فى الغث والthin ، ويستنم إليه فى الشهادة والغيب ، ولى معك عينان إحداها مغضوذة عن كل ماساء فى منك ، والأخرى مرفوعة إلى كل ماسر فى فيك . فإن كنت تجد فى نفسك على تولى هذا شاهدا صدوقا وأمارا نطوقا فعرفى ، لآ علم أن فراستى لم تقل ، وحسنى عن طريق الصواب لم يعل ، والحال التى قد جددها الله لى محروسة لك ، ومفرغة عليك ، ومستقلة بك ، فأشركنى فيها بخالصة الوفاء ، أو تفرد بها إن شئت بحقيقة الصفاء ، فلك الأئمة من حيلولة الاعتقاد ، والسكون إلى عفو الاجتهاد ، وثق أن الذى خطبته منك إنما أريده لك ، فلا يقعن فى وساوس صدرك أن لكاشح فيما نحن عليه طريقا لنقص ، أو لمحب لنا فيه بابا إلى الزيادة ، واكتف بهذا القدر الذى دلتك عليه ، واستقبل أمرى وأمرك بالذى أرشدتك إليه ، وإياك أن تستشير فيه غير نفسك ، فإنك بعرض حسد يكون عقالا لحظك . والله يهديك للحسنى ، ويقينى فيك غوائل العيون المرضى ، والسلام

الواجب للخدم

إن مثل الخدم والقوام من الإنسان مثل الجوارح من الجسد . وكما أن قوما قالوا : حاجب الرجل وجهه ، وكاتبه قلمه ورسوله لسانه كذلك نقول : إن خادم المرء يده وساعده ، لأن من كفاك التعاطى بيدك فقد قام عندك مقامها ، ومن كفاك السعى بقدمك فقد ناب عنك منابها ، ومن حفظ لك ماتحفظه عينك فقد كفاك كفايتها فغناء الخدم عن الإنسان كثير ، ونفع القوام إياه جزيل ولولا هم لأرتج دون الناس باب من الراحة كبير ، ولانسد عنهم طريق من النعمة فسيح ، ولاضطروا إلى مواصلة القيام والقعود وإلى مواترة الاءقبال والادبار ، وفى ذلك إتعاب الجسد وهو يعد من أمارات الخفة ودلائل النزق وسبيل المهانة والضعفة ، وفيه سقوط الهيبة وذهاب الرزانة ، وطرح السممت والوقار .

فينبغي للمرء أن يحمد الله عز وجل على ما سخر له منهم وما كفاه ، وأن يحوطهم
ويتفقدهم ولا يهملهم ويفرق بهم ؛ فإنهم بشر يمسه من الكلال والغوب ومن
السامة والفتور ما يمس البشر ، وتدعوهم دواعي حاجاتهم وإرادات أجسامهم
إلى ما في طباع البشر إرادته والحاجة إليه

وطريق اتخاذ الخدم ألا يتخذ إلا إنسان خادما إلا بعد المعرفة والاختيار له ،
فإن لم يستطع ذلك فينبغي أن يعمل فيه التقدير والفراسة والحس والتوسم ، وأن
ينظر لأي أمر يصلح الخادم الذي يتخذه وأي صناعة ينتحل ، وما الذي يظهر
رجحانه من الأعمال فليسنده إليه ، وليستكفه إياه ، ولا ينقلن الخادم من عمل
إلى عمل ؛ فأن لكل إنسان بابا من المعارف وفن من الصناعات قد سمح له به طبعه
وأفادته إياه غريزته ، فصار لديه كالسجية التي لا حيلة في تركها والضرية التي لا سبيل
إلى مفارقتها . فتمت نقل الإنسان الخادم مما قد أحسنه وأتقنه ومارسه ولا بسره
وألفه واعتاده إلى ما يختاره له برأيه وينتخبه له بإرادته مما ينافي طباعه ويضاد
جوهره فسد عليه نظام خدمته وأضله عن طريق مهنته ، فعاد كالمتبدى ، ثم
لا يفيد مما نقله إليه بابا إلا بنسيان أبواب مما نقله عنه ، ومتى عاد به إلى الأمر
الأول وجده فيه أسوأ حالا منه فيما نقله إليه .

ولا ينبغي أن يكون تكثير الإنسان على الخادم إذا أراد إلا إنكار عليه صرفه
عنه ؛ فإن ذلك من دلائل ضيق الصدر وقلة الصبر وخفة الحلم ، ولأنه إذا صرفه
احتاج إلى غيره بدلا منه وخلفا عنه ، وغيره مثله أو قريب منه ، وإذا استمرت به
هذه العادة أو شك أن يبقى بلا خادم ، بل ينبغي له أن يقرر في قلوب خدمه أن أحدا
منهم لا يجد إلى مفارقة منزله والخروج عن داوه وكنفه سبيلا ؛ فأن ذلك أتم
للمروءة وأدل على الوقار والكرم .

وبعد فأن الخادم لا يناصح ولا يشفق ولا يحتاط ولا يحامي ما لم يتحقق
عنده ، ويصح لديه - أنه شريك صاحبه في نعمته ؛ حتى يأمن العزل ولا يحذر

الصرف . ومتى ظن الخادم أن أساس حرمة غير واطدة ووشائج ذمامه غير راسخة وأن مكانه ناب به عند الذنب يوافقه والحزم يفارقه كان مقامه على صاحبه كعابر سبيل : فلا يعنى بما عناه ، ولا يهتم بما عراه ، ولم يكن همه إلا ذخيرة يعدها ليوم جفوة صاحبه ومتاعا يرجع إليه عند نبوته وازورار جانبه .

وليكن عند المخدم لخدمه دون صرفهم وإخراجهم وسوى نبذهم واطراحهم منازل من الاستصلاح والتقويم : فمن استقام له بالتأديب عوجه واعتدل بالثقاف أوده فليشد عليه يدا ، ويوسع عند الزلة عفوا ، ومن راجع الذنب بعد التوبة ونقض العهد بعد الالة فليذقه طرفا من العقوبة ، وليمسسه ببعض السطوة ، ولا يئسن من رشده ما لم تنحل عقدة حيائه ويكشف باء صراره . ومن عصاه معصية صلعاء أو جنى جناية شنعاء لا بقيا معها ولا فى شرط السياسة اغتفارها فالرأى للمخدم البدار إلى الخلاص ، وإلا أفسد عليه سائر الخدم .

وصفة القول : إن الخدم هم المساعدون على الأعمال والمذلون طرقها والمعاونون على إنجازها . والوسيلة إلى إخلاصهم فى الخدمة وتأديتها على أكمل وجه معاملة مخدومهم إياهم بما يكفل لهم الخير ، وهذه المعاملة تتلخص فيما يأتى :

- (١) تعيين العمل المكلفين القيام به بشرط أن يكون فى طاقتهم
- (٢) إرشادهم إلى طريقة العمل المرضية ومراقبتهم حين التنفيذ
- (٣) شكرهم عند الإحسان وتعنيفهم عند التقصير
- (٤) معاملتهم بالرفق واللين والعدل والإحسان
- (٥) تقديم الأجر كاملا فى زمنه المحدود وإعطاؤهم من حين إلى آخر ما تيسر زائدا على راتبهم تشجيعا لهم على الإخلاص فى العمل

(٦) مواساتهم في الشدة وعبادتهم عند المرض ودعاء الطيب لهم إذا ساءت حالتهم

(٧) أن يكون المخدم خيراً مثال يحتذيه الخادم في القول والعمل

(٨) عدم إطلاعهم على الأسرار

(٩) المحافظة على جعل الأموال والجواهر في حرز حريز ومكان مكين حتى لا يسهل عليهم اختلاسها

(١٠) وأن يرشدتهم لمواقع الصواب وأصول واجباته وما ينبغي أن يتصف به وأن يريهم باللطف والحزم ولا يهينهم ببذاء الكلام وجافي اللفظ مما يجرح قلبهم ويذل نفوسهم؛ إذ ليس للسيد أن يتسلط على خادمه بذلك لأشراً ولا عرفاً (١١) أن يسمح للخادم بساعة في النهار يتروح فيها ويتمتع بشئونه وأن يجري عليه مرتباً يكفيه عن التشوف لما قد يسرقه ويحتلسه؛ فإن ما ينتصه السيد من مرتبه ربما اختلس من ماله؛ وأن يزيد في راتبه كلما رآه يزيد في صدق الخدمة وحسن المعاملة.

وقد كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - أن قال في شأن الخدم:

« اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم : أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون ، ولا تكلفوهم من العمل مالا يطيقون: فما أحببتهم فأمسكوا ، وما كرهتم فبيعوا ، ولا تعذبوا خلق الله ؛ فإن الله ماعكم إياهم ولو شاء للملكهم إياكم »

ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً على دابته وغلامه يسعى خلفه فقال له : يا عبد الله ، احمله خلفك ؛ فإنما هو أخوك روحه مثل روحك . فحمّله ثم قال : لا يزال العبد يزاد من الله بعد ما مشى خلفه ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ »

الوطن

معنى الوطن

الوطن كلمة صغيرة واحدة ولكن معناها عظيم جليل ؛ فهو التربة التي منها خرجنا ، وعليها درجنا ، وفيها حياتنا ، وإليها مرجعنا وما آتينا .
وهل كان الوطن إلا أنت وتلك العظام التي اختلطت بأرضه من عظام آبائك وأجدادك من القدم ؟ فأنت بعض الوطن والوطن كلك ، في حياته حياتك ولومته ، وفي موته موتك ولو حييت .

ولا تحسبن حياتك هي تلك الأيام القصيرة التي تقضيها في هذه الحياة الدنيا تأكل وتشرب ، وتلهو وتلعب ؛ إنما حياتك أجل من ذلك وأعظم : هي ذكرى الماضي ، وهي عظة الحاضر ، وهي أمل المستقبل ، هي كل هذا ، وكل هذا هو الوطن .

الوطن هو الأرض التي طوينا فيها ثوب طفولتنا المرحية ، ولا تزال تطوى فيها رداء شبابنا وشيوختنا والتي نشأنا فيها وأحبيناها ، وفضلناها بحكم الطبع واللغة والنشأة على كل بلد سواها .

هذه هي فطرة الإنسان ، وتلك هي سنة الله في خلقه . وكل فريق من الناس ينشأ في بلد يصبح جزءاً من أمة له أخلاقها وعاداتها ولغتها ، ويدافع عن مصالح هذا البلد ومنافعه العامة ويسعى في رقيه : يختلط بأهله وبنى وطنه ، ويتبادل وإياهم المنافع بحب وإخاء ومساواة تحت كنف حكومته .

فحبة الوطن غريزية في الإنسان ، وتكون على أكمالها بالتعليم والتثقيف حيث يعرف الفرد واجب الوطن عليه ، والسبيل الصالح لأداء كل حقوقه عليه ؛ حتى يعلو شأنه ، ولا عبرة بأقوال بعض الاشتراكيين التي تنكر الوطن ، وتجمد الوطنية ؛ إذ لإخاء في العالم إلا بعد سلامة الأوطان ، وهناءة كل قوم في عصبيتهم

القومية ، وأمنهم على حريتهم الوطنية واستقلالهم ، وهذا أمر طبعى ، وما عدا ذلك ليس إلا توسعا لا يمكن تحقيقه .

الإنسان فى الوطن مرغم على مساعدة الجماعة ، وتدير مصالح أفرادها لتضمنها مصالحه الشخصية ، والعمل معهم لتحقيق غرض واحد ، والاطمئنان إلى سلامة النفس وصيانة العرض بسبب الجماعة وما وضعوه من النظم ؛ فليس عجيبا أن يشعر الإنسان بأن العيش بين الجماعة أكثر سرورا وهناءة منه فى حال الأفراد ، وأن يحس بأن محبته لوطنه واجبة .

ويرجع الإنسان من هذا التوافق الشئ الكثير ، وهو يخدم ذاته تبعاً لخدمته وطنه ؛ لأنه يستفيد من عظمتها المادية والأدبية ، ومن قوته واستتباب الأمن فيه ، ومن آراء نبي وطنه .

فإذا خطر للإنسان إمكان التجاوز عن هذه الضروريات فإنه يعجز حتماً عن معرفة اللغة ؛ فاللغة للوطن وللأمة ، لا للإنسان ، وقد خلق لا يعرفها ، فتعلمها فى وطنه ، ومن أهله .

الوطن والحكومة

أهم ما يجب الالتفات إليه أمر الحكومة ؛ فإصلاح للأمة إذا لم تحكمها طائفة صالحة جديرة بتحمل مسؤولية إدارة شعب بأكمله . ووجود الحكومة وتكوينها غير مقيد اجتماعياً ؛ فمن الممكن أن يتبدل ويتغير على حسب المقتضيات ونصيب الأمة من الرقى ؛ فنشأ الحكومة فى الوطن الحاجة الماسة إليها ؛ وإن التوافق فى القيام بالأعمال ليقضى توزيعها بين الأفراد : فهناك الرجل الحربى والزارع والقاضى والواعظ والصانع والتاجر وغيرهم .

وإذا نشأ المجتمع على هذا النمط احتيج إلى سلطة عالية تدير شئون البلاد . وهذه السلطة كانت أولاً ترجع فى الأقوام إلى رئيس العشيرة وشيخ القبيلة ، ثم تقدمت باتساع نطاق العمران إلى أن صارت من حقوق السلاطين والملوك ؛ وانتهت فى الترقى إلى أن جعلت فى أيدي الأمم بفضل النظم الدستورية الحديثة

وليس لمجتمع أن يستغنى عن السطة الحاكمة مهما ارتقى وعظم ، وإلا اهتم كل شخص بمصلحته الذاتية ، وارتبك الحال وساء نظام المجتمع .
ثم إن تلك المصالح العامة في الأمم دقيقة إلى الغاية ، ومشعبة الأطراف في الوقت نفسه ؛ فالحكومة كما تختص بالنظر في المصالح الداخلة العامة تهتم كذلك بالعلاقات التي تربطها بغيرها من الأمم ، وهذه المسؤولية أعظم من أن تتحملها قوة الفرد غير الملم بها ؛ فمن الواجب أن يسلم الزمام إلى أكفأ الناس . على أن الكفاية وحدها لا تغني في إصلاح الحال ، وإنما الواجب أن ينظر في اختيار كبار المستخدمين الحاكمين إلى الاستقامة والنزاهة فوق الكفاية ؛ لأن هؤلاء الذين تسلم إليهم مقاليد الأعمال في الحكومة - ينبغي أن يكون لهم حرية في العمل أوسع مما هي لباقي الأفراد ، ويجب أن تكون لهم سلطة محترمة ؛ ليتمكنوا بها من عمل ما يرونه مفيدا للأمة ، وفي هذا الامتياز خطر ظاهر إذا أسيء استعمال الحرية الممنوحة ؛ والنزاهة هي التي تكفل التزام حدود الواجب في هذه الحال .

ومن هذا كله نفهم أن الحكومة تؤسس في أسباب قيام سلطتها ، ودواعي انتظام أحوالها الموجبة للطاعة الشرعية على ثلاثة أمور : الحاجة العامة الماسة إليها ، والكفاية العملية والعلمية في العمال القائمة بهم ، ثم الاستقامة والنزاهة التي هي روح النظام وباعث الطاعة .

وكل مجتمع يتكون من فئتين : الشعب والحكومة : أما فئة الشعب فمعلوم أن الحاجة الاجتماعية أوجبت توزيع الأعمال فيها وإطراح القيود الطائفية التي هي ضرر اجتماعي عظيم ؛ فلقد يكون الفقر مهذا لكثير من العباقرة والفلاسفة العظام ، ولهذا أخذت الأمم تعدل في نظامها عن مبدأ الطوائف إلى مبدأ الديمقراطية المؤسس على مبدأ الحرية العامة والتنافس المؤدى إلى خير النتائج .

أما الطبقة الحاكمة فإياها في كل زمان ومكان صورها وأشكالها : فإذا كانت السلطة العليا ترجع إلى قبضة إنسان واحد - كانت « دولة ملكية » . وهذا

النوع إما أن يكون حكماً مطلقاً إذا كان الملك صاحب الرأى وحده ، وإما أن يكون دستوريا إذا اشتركت الرعية فى إدارة شئون البلاد . وترجع الحكومة الملكية بنوعها إلى الوراثة .

وهناك الحكومة المتعددة الرأسة : لكل عظيم فيها زعامة يتصدر بها بلا مراقبة ولا سيطرة : كما كان الشأن فى حكم المماليك بمصر ، ومساوى هذا النظام أكثر من أن تذكر .

ومن تلك الأشكال حكومة الأشراف حيث تكون السلطة فى يد كبار المملاك يستبدون بها على من دونهم : كما كان فى عهد الألقاط فى العصور الوسطى .

ومنها الحكومة الجمهورية حيث يمثل الشعب أو الولايات نواب ينتخبون للنيابة عنها ، وتكون رئاسة الجمهورية إلى منتخب من الأمة بالاقتراع . والكفاية والنزاهة فى هذا النظام قد توصلان إلى أعلى المناصب . وسواء أكانت الطبقة الحاكمة ملكية أم جمهورية فإن واجباتها كثيرة ومهامها عظيمة ، كما أن على الشعوب أدبياً واجتماعياً حيال حكوماتهم واجبات كثيرة تكفل هناءة الجميع واستتباب الأمن لا يصح اتخاذ حب الوطن و - يلة إلى العدوا على الشعوب

إن عظمة الوطن غاية كل وطنى ، ولكن التطرف فى حب الوطن وتعمد محاربة الناس ، وإزهاق الأرواح لا متلاك البلاد - كل أولئك ليس من الوطنية الصحيحة ؛ فإنها أعمال أدنى إلى الأثرة والظلم والتوحش منها إلى الوطنية والعدل والانسانية .

حقاً إن الدفاع عن الوطن يقتضى محاربة الخصم المعتدى ، ويسوغ قتله ؛ ولكن يجب أن نفرق بين الذود عن الحق والاعتداء وبين الدفاع عن النفس والوطن والعدوان على الشعوب لسلب الحقوق وبسط السلطان ، ولكن الخلائق لم تنتبه إلى إضرار الحروب إلا بعد أن أودت بكثير من النفوس ، وبعد أن أروت الأرض بالدماء التى لم تمحها دموع اليتامى وصرخات الأراامل .

إن اعتياد الشر يقتل في نفس الشرير كل العواطف النبيلة ، كذلك تعود الناس ارتكاب هذه الجرائم جعلها أمرا مألوفا : قاموا يطلبون السلم وألحقوا في الدعوة إليها بيد أنها لم تخاطب قلوبهم ، ولم تصبح جزءا من عقيدتهم ، ولا تزال عاطلة من آيات الإخلاص ، ولو كانوا جد مخلصين لها لرجعوا في أعمالهم إلى شرائع الالهسانية وإلى الدين والعقل ، فهل تبشر ظواهر الحال بهذا الانقلاب ؟

إن مانسمع عنه من ازدياد القوات المسلحة ومن المباراة في الافتتان لابتداع أساليب القتل يدلان على امتداد أجل المظالم إلى حين طويل ، ويؤكدان تفشى جنون الوطنية بين أعداء المجتمع .

لقد يفتخر الناس بالعدل وبغيرتهم عليه ، ولكنهم يزعمونه بأعمالهم ، ويحملونه ماهو براء منه بالرغبة في امتلاك ما ليس لهم ، وبإباحة قتل من يدافع عن بلاده ضد اعتداءهم كأن العدل يتبدل وفق شهوات النفس القاهرة ؛ أماوالعدل يسمو عن هذه المرونة فإن الصور التي تصوغها القوة لاختفاء الظلم وراء ألوانها الزاهية لا تحيط من قيمة العدل الحق ، وإنما تشعر بأن الخادعين لازالوا يحسون بفضاعة مايدقونه الناس من أنواع العذاب على الرغم من تجردهم من عواطف الطيبة ، وهم حين يسرفون في القسوة والظلم يحاولون تلطيف ظواهرها بما يختلقونه من الصور الكاذبة ؛ فما أجدر الالهسان أن يقول : ما أضعف القوة الظالملة أمام الحق والالهسانية !

إن إنما دونه كل إثم أن ينصرف أبناء (الوطن) عن القيام بحقوقه قانعين من الوطنية بالفخار بما سلف من أخباره ، والتباهى بما درس من آثاره ؛ فما كانت الوطنية إلا تلك العاطفة التي تزكى في نفوسنا حب الوطن وتحبس أبلغ جهودنا وأنبىل مساعينا لخيرته والعمل لمجده ، وإذا كان للوطنية الصداقة مظاهر عدة فإن أجلاها وأوضحها الشعور بالواجب الوطنى فهو مادة القومية الحق ، وهو دليل الوجود السياسى فى هذا الوجود ؛ فحق علينا أن نؤثر وطننا بكل ما أوتينا

من جهد وقوة ، وأن نخلص له الحب ، ونفرح الفرح كله لما يناله من خير ونحزن الحزن أجمعه لما يصيبه من أذى وضير ، وما كان الوطنيون حقاً ليتكفوا تلك العاطفة؛ فلقد أجرتها الأزمان مجرى الطبيعة ، وإنها تزكو وإنها لتمتد إلى أقصى غاية كلما كان (الوطن) في خطر ؛ أليس في بلاء الوطن بلاؤهم وفي شقائه ذلهم وشقاؤهم ؟

ولقد يؤذن النفير بالحرب ذياداً عن حرمة الوطن فسرعان ما ينسى أبناؤه منافعهم ولذاتهم وكل ما تطلعوا إليه من متع الحياة وأسبابها ، بل سرعان ما ينسون أبناءهم وأهليهم وأذى الخلق إلى قلوبهم ، ينسون كل أولئك ولا يذكرن إلا شيئاً واحداً هو (الوطن) ، ولهذا (الوطن) ينفرون خفافاً لينزلوا في سبيل حريته ومجده واستقلاله مهجم طيبة بها نفوسهم ؛ إذ كان (الوطن) كما سلف عليك هو كل تراث الآباء ، وهو كل مجد الأبناء ، وماخير العيش بعد كل هؤلاء ؟

ذلك واجب الوطنى وقت الحرب ، وعليه (للوطن) واجبات أخرى وقت السلم: وهى التعاون مع سائر الأفراد على العمل لعظمته وتنمية ثروته الأدبية والمادية ، وليس يتهاون ذلك إلا إذا قام كل امرئ في دائرة عمله بواجبه جهد الطاقة : أما الأبناء فبالنواصر على الجد فى تحصيل العلوم وحقق الفنون ، وأما الآباء فبالعمل على ترقية أسرهم وتهذيب أبنائهم وتدريبهم على الفضائل وأخذهم بمحمود الخلال ، وأما العمال فبالاجتهاد والصدق فى مهنتهم وفنون صناعتهم ، وأما النواب فبسن النظم والقوانين الكفيلة بإسعاد قومهم ، وأما الحكماء فبالسهر على مصالح الشعب وأخذهم بالمعدلة وجمهور الأمة باحترام القوانين والتزام حدودها وهكذا .

واجب وطنك عليك

حب الوطن ينفو فى كثير من النفوس التى شغلتها الأثرة والاعمال ، أما كبار النفوس فلا يشغاهم شاغل عن حب وطنهم والعمل لرفعته . إن كثيراً من

الناس حتى الخواص يخطون بين الوطنية والشهوة السياسية التي لا تكون مشروعة إلا إذا كانت الوطنية أساسها ، ولكن منفعة الوطن حين يقع النزاع بين الأحزاب تكون أقل ما نفكر فيه ، تدفعنا إليه البغضاء ثم العناد والانديفاع الأعمى الذى يوجه إلى حب الغلب مالنا من الأفكار والمشاعر والقوى ثم مالنا من الطمع والمنفعة الشخصية التي هي الشغل الشاغل للإنسان أبدا .

ينبغي لكل من يريد أن يشتغل بأعمال وطنية ولو عن رغبة أن يفحص عن قلبه ويسأل نفسه : أريد مجد وطنه حقا ؟ أم نجاح فريق معين ؟ إن لنا مهارة في إخفاء شهوات رديئة تحت ألفاظ فخمة حتى إننا لنخدع أنفسنا في كثير من الأحيان . نعرف طهارة نياتنا إذا أحسنا من أنفسنا العجز عن تغيير شعورنا أو سيرتنا بتغير الحظ ، وإذا كنا مستعدين للعمل في أى صف من غير أن نطمع في الصف الأول ، وإذا كنا نحب كل ما هو خير للوطن وإن لم ينله على أيدينا أو على أيدي من نحب . إن المدرسة الحقيقية للإنسانية هي الوطنية ومدرسة الوطنية هي فكرة الأسرة . إنما نتعلم حب الناس والوطن بجانب مهد أطفالنا . كل المشاعر الطيبة تنشأ من هذا ينبوع كأنها نتيجة عدوى صالحة راضية ؛ فكما أن عقلى يسلك طريقة التحليل ولا يشمل العالم بنظرة واحدة فقلبي يحب أولا من يجاورني ، ثم يقوى ، فيمتد حنانه إلى الإنسانية .

صفوة القول : وصفوة القول أن الوطنية توجب أن يبذل المرء ما يقدر عليه

مما أعطاه الله من العلم والمال والخبرة والنصح في عامة الأحوال والأزمان لمنفعة أهل وطنه : فيستقيم في (وظيفته) ، وينصح في تجارته ، ولا يقش في حرفته ، ويبذل جهده في محسين حاله ولو بالسفر إلى الممالك البعيدة لتحصيل علم يفيد به قومه أو صنعة ينتفع بها في وطنه أو تجارة يجلب منها لبلاده ماتمس إليه الحاجة ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة .

وعلى المحب لوطنه أن يدافع العدو الذى يحاول اغتصاب الوطن واحتلاله ، وأن يجاهد فى سبيله بالأموال والأنفس احتفاظاً بما لأهله فى وطنهم من إقامة شعائر دينهم وقلوبهم فى أملاكهم وصون حريمهم وتصرفهم فى معاشهم والقيام على تربية أولادهم وذريتهم .

وقد أصبح للجهاد معنيان : معنى شرعى ومعنى مدنى :

أما معنى الجهاد الشرعى فهو بذل الجهد والطاقة فى مدافعة العدو عن البلاد كما يبذل أبناء وطن جهدهم فى الدفاع عن وطنهم ، فإذا نادينا بالجهاد فى المسلمين كان المواد استنفارهم للدفاع عن وطنهم وعن أبناء وطنهم من أى ملة كانوا ، وليس معناه حض المسلمين على مقاتلة غيرهم ممن لم يكن على دينهم ولو كان من أبناء وطنهم المكلفين معهم الدفاع عنه .

وأما معنى الجهاد الذى دعونه مدنيا فهو أن أهل أوروبا وبعض (المواطنين) من أهل الكتاب يفهمون من إطلاق كلمة الجهاد أنه عبارة عن تهيج عامة المسلمين على المخالفين لهم فى الدين أيا كانوا وحضهم على الهجوم عليهم من كل صوب ، وإعمال السيف فيهم ، وهو معنى يبرأ المسلمون ودينهم الطاهر إلى الله منه ؛ فإن الجهاد فى هذا المعنى من صنيع من لا يقيم للدين وزنا ، ولا ينهم للاجتماع الانساني معنى ، وهو مناف لتعاليم الاسلام وأوامر القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : (وَاقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) فليقل هذا من يظن أن الاسلام يحض على مقاومة سائر من لم يكن على دينه من متعصبة الافرئج ، إذ ليس بعد هذه الآية الكريمة موضع المريب والاشتباه فى طهارة الاسلام وبرائه مما يصمونه به ، وليس (الجهاد) بمعناه الشرعى القرآنى غريبا عن أصول مدنية أوروبا التى تربي أبناءها على حب الوطن والدفاع عنه إلى حد الاستماتة فى سبيله ، فكيف تكون استماتة الغريين فى الدفاع عن وطنهم كرامة وشرف وفخرا لهم ، وتكون استماتتنا

معشر المسلمين في الدفاع عن وطننا همجية وتوحشا وعارا علينا ؟ أذلك لأننا نسمى هذه الاستماتة جهادا وهي كلمة عربية فصيحة مؤداها بذل الجهد والطاقة في الدفاع عن الوطن وما يتبعه مما فسرناه به ؟ !
الوطن لا يخليك من :

(١) أن تدافع عن البلاد إذا هاجمها عدو ، أو تعدى على حريتها متعديا ، وهذا شأن الجنود .

(٢) وأن تقف حياتك على خدمة الوطن ، وهذا شأن السياسيين والمصلحين

(٣) وأن تؤدي الواجب على أكمل وجه وهذا شأن الناس كلهم .

(٤) وأن تشجع المصنوعات الوطنية والمحصولات البلدية : وتفضلها على غيرها من المصنوعات والحاصلات الأجنبية .

وعلى الصانع والمبتع أن يبذلا الجهد في جعل المصنوع والمنتج في حالة لا تقل عن أمثالهما مما يرد من الخارج لينصرف الناس عن السلع الأجنبية ، ويقبلوا على عروض التجارة المصرية ، فتزداد ثروة البلاد ، ويدوم سيرها في طريق الرشاد

أهم الخلال التي يجب أن يتصف بها قادة الوطن ونوابه

تعرف الرجال من أقوالهم وأفعالهم وإحسانهم واستعدادهم وتقانيهم في عمل المنافع ، وحب الالةسانية ، وعضد المشروعات الخيرية ، فالنائب لا يُطلب بين خزائن النقود حيث يكون محبوبا ، ولا من وراء سجوف النعمة ورجد العيش حيث يتوارى عن عينك ، فإن من ترفع عنك لا يهبط إليك ، ومن ابتعد عنك لا يتبعك إذا مشيت إلى خير ، ولا يمتزج بين أفرادك في ضيقك ، ولا يقودك في حاجتك إلى الهداية فهذا ليس هو ؛ إنما نائب الوطن من كان له في سرائه وضرائه ، ومن يضحي بنفعه لينفعه ، ومن يضع نفسه ليرفعه ، ومن يرصد معارفه وقوته وأوقاته له .

النائب مشترع للقوانين ، وأول ما يجب عليه معرفته أن يحسن علم الحقوق ،

ويعرف حركة المجالس النيابية عند الأمم الراقية ، ويحسن تاريخ أمته واجتماعها ، ويعرف ما يخفضها ويرفعها ، ويدرك علائق حكومتنا بالحكومات الأخرى ومآتم بينها وبينها من المعاهدات وما نالوه منا من الامتيازات . فإذا توسم الشعب جميع هذا في شخص جمع بين العلم وعلو الهمة وحسن الإدارة والتزهد عن التهرب والأغراض فعليه أن يلتزم رياسته ولو كان الكوخ مسكنه أو كانت الدسكرة موطنه ؛ فإن هذا من تطلبه (الوظيفة) وإن كان هو لا يطلبها .

ومن لم تكن له هذه الصفات فليس هو ولو أعجبتك وعوده وأقواله ؛ لأنه ليس كل من قال تتحقق فيه الآمال . وقال بعض الفضلاء : إن (وظيفة) النائب الذي يصبح بنيله النيابة حائزا على الوكالة المطلقة عن الشعب ويغدو ذاقق واسع في المراقبة التشريعية والمالية وذا سلطة كبيرة بالهيمنة على مصالح الأمة وصونها وينقد أعمال ذوي الوظائف الخطيرة — هذه (الوظيفة) لا يكفيها حب الوطن أو الوجاهة في القوم أو الثراء أو الجراءة ، بل تستدعي اطلاعا واسعا وفكرا ثاقبا وعقلا مثقفا ، ولا تقاس (بالوظائف) التي دونها ؛ فإن النائب لم يقلد مقاليد الطائفة التي انتخبته فقط نائبا عن إقليمها بل مقاليد مئات الألوف التي تقطن جميع أرجاء الوطن الواسع ليتصرف بها تصرفا اجتهدا واستقلاليا : من حيث سن الشرائع الجديدة وتشذيب الموجود منها بما يلائم الحاجات العصرية والعنصرية ، ومن حيث تنظيم القوة التي يرتكز عليها شرف الأمة السامح تنظيميا يحفظ الحوزة وينفي عن الوطن التسلط والتحكم الأجنبي ، ومن حيث التشبث بالأمور الاقتصادية والنافعة التي هي مبدأ سعادة الشعوب في كل حين وآن .

من أجل ذلك وجب أن يكون النائب :

أولا : عالما بالقوانين القضائية والإدارية الموضوعة علما واسعا يستطيع أن ينقد به حسنها من منقودها ، ويكون عارفا بمواضع خللها ونقصها وصعوبها وسهولها ؛

ليتمكن من تعديل ما يجب تعديله وتهذيب ما يجب تهذيبه ورد ما يكون محظورا وقبول ما يكون مصيبا ؛ ليكون كل منها قريب المأخذ سهل التطبيق ، فتحصل الفائدة المطلوبة من كلمة النظام .

ثانيا : أن يكون مطلعا على قوانين الأمم الراقية التي سارت عليها ، فوصلت إلى غايتها ومأمناها من الخير والمساكنة لكي يستطيع أن يقيسها إلى حاجاتها ، فينقل أويحا كي منها ما يراه موافقا .

ثالثا : أن يكون دارسا نظريات أرباب الحقوق والإدارة واقفا على آرائهم ومطالعاهم ليكون بعيد مراحم النظر فيما يرتئه لا يقترح أمرا ولا يعزم على تنقيح شيء أو زيادته إلا وهو مدعم بثاقب الفكر مبني على أساس متين وركن ركين .

رابعا : أن يكون آخذا بقسط وافر من الفنون الاقتصادية نظريا وتطبيقيا واقفا على أسباب النهضات الاقتصادية في البلاد الراقية ودواعي الانحطاط الاقتصادي في بلادنا ؛ ليستطيع التفكير في إحيائها بعد موتها ، ويتشبث في المشروعات العامة خصوصا وليتمكن من اتخاذ التدابير المحتومة التي ترقى الزراعة في بلادنا .

خامسا : أن يكون دارسا علم حقوق الدول العامة والخاصة مطلعا على المعاهدات والعقود الدولية واقفا على تواريخ الأمم السياسية من حيث أطوارها التي تطورت بها حتى وصلت إلى ما عليه الآن ؛ ليكون ذا بصيرة في الحقوق المتقابلة والمناسبات الموجودة بين كل من دولتنا والدول الأخرى وبين كل دولة وأخرى .

سادسا : أن يكون متتبعا سير الحوادث الكونية من سياسات ونهضات واختراعات وكشف وما يطرأ من الطوارئ والأحوال وذلك بمطالعة الصحف والمجلات ؛ لئلا يكون غافلا عما يجري في المجتمع العام جاهلا بشؤنه المتحولة

وتطوراته المتجددة .

سابعاً : أن يكون دارساً حق الدرس فن تقويم البلدان . (الجغرافية)
الطبيعى والسياسى والاقتصادى ؛ ليكون ذا خبرة بمواقعها وقابليتها واحتياجاتها .
ثامناً : أن يكون واقفاً تمام الوقوف على احتياجات الوطن من الشرائع
والمنافع وعلى أخلاق الشعب من حيث نزعاته وميوله وعلى ما تقتضيه مشارب كل
إقليم وأمزجته على حدته وعلى الأخص ما يؤمن حقوق العناصر المختلفة المجتمعة
تحت لواء واحد ؛ لتعيش بعضنا مع بعض بكل صفاء وتعاون ، وتظهر أمام عدوها
الخارجى بكل قوة وارتباط .

تاسعاً : أن يكون ذا حزم فى فطرته وعزم فى همته ودماثة فى أخلاقه ورصانة
فى أفكاره ويقين فى آرائه لا بالأهوج ولا بالأرعن ، وأن يكون قوى الحجة
شديد العارضة ثابت الجنان قادراً على الخطابة فى ذلك المحفل العظيم بجراءة
واسترسال ؛ يستطيع أن يؤيد آراءه ويدعم اقتراحاته ، ومطالبه التى يتشبث بها
سعيًا وراء سعادة موكلية فى حياتهم الاجتماعية .
هذه أهم صفات النائب العلمية والخلقية التى تؤهله لأن يهيمن على حقوق الوطن
ويجاهد فى سبيل سعادته .

الوطن كما يصفه أمير الشعراء المغمور له شوقي بك

الوطن موضع الميلاد ومجمع أوطار الفؤاد ، ومضجع الآباء والأجداد ، والدنيا
الصغرى ، وعتبة الدار الأخرى ، الموروث الوارث ، الزائل عن حادث إلى
حادث ، مؤسس لبّان ، وغارس لجان ، وحى من فاني ، دوايك حتى
يكسف القمران ، وتسكن هذى الأرض من دوران .

أول هواء حرك المروحتين ، وأول تراب مس الراحتين ، وشعاع شمس
اغترق العين ، مجرى الصّبا وملعبه ، وعُرس الشباب وموكله ، ومراد الرزق
ومطلبه ، وسماء النبوغ وكوكبه ، وطريق المجد ومركبه ، أبو الآباء مُدّت له

الحياة فخلد ، وقضى الله أن لا يبقى له ولد ، فإن فاتك منه فانت فاذهب كما ذهب
أبو العلاء عن ذكر لا يفوت ، وحديث لا يموت .

مدرسة الحق والواجب ، يقضى العمر فيها الطالب . . . حق الله وما أقدمه
وأقدمه ، وحق الوالدين وما أعظمه ، وحق النفس وما ألزمه - إلى أخ تنصفه
أو جار تسعفه ، أو رفيق في رحال الحياة تتألفه ، أو فضل للرجال تزينه ولا
تزيفه ، فما فوق ذلك من مصالح الوطن المقدسة ، وأعباء أماناته المعظمة : صيانة
بنائه ، والضمانة بأشيائه ، والنصيحة لأبنائه ، والموت دون لوائه ، قيود في الحياة
بلا عدد ، يكسرها الموت وهو قيد الأبد . رأس مال الأمم فيه من كل ثمر
كريم ، وأثر ضئيل أو عظيم ، ومدخر حديث أو قديم ، ينمو على الدرهم كما
ينمو على الدينار ، ويربو على الرذاذ كما يربو على الواابل المندرار ، بحر يتقبل من
السحب ، ويتقبل من الأنهار .

فيا خادم الوطن ماذا أعددت للبناء من حجر ، أوزدت في الفناء من شجر ؟
عليك أن تبلغ الجهد ، وليس عليك أن تبني السد ؛ فإنما الوطن كالبنين فقير
إلى الرأس العاقل والساعد العامل ، وإلى العتب الوضيعة ، والسقوف الرفيعة ،
وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وثمينه ، ونجيب النبات وهمينه ، إذ كان
اكتلافه في اختلاف رياحينه ،

والوطن شركة بين الأول والآخر ، وبين الحاضر والغابر ، لا يرث لها
عقد وإن تطاول العهد ، مؤسسة بالمهد حيناً وباللحد . . . والوطن مستودع
المفاخر ، وصوان المآثر ، وخزانة الأعلام والذخائر ، لكل متقن منها موقعه ،
ولا يذبو بصالح فيها موضعه .

صحيفة الأخبار ، وكتاب الأبرار ، وسجل المهم الكبار ، أسماء المحسنين فيه
مرفوعة ، وأفعالهم مثلٌ للخلف منصوبة ، وحروف بماء الذهب مكتوبة ، فإذا
أتت السنون ، ودارت على الرجال المنون ، ولحقت بالمشايع الشيع ، وذهب

المتبوع والتبع ، ونامت الحرابى عن الشمس ، وحيل بين النار وبين الجوس -
 انفتح كتاب الوطن من نفسه ، وإذا الحسنات ثم على الصدق محصاة ، فلا الحصاة
 درة ولا الدرة حصاة ، وإذا الرجال يعظمون على الأفعال ، وإذا الوقائع قد
 نجت منها الأبطال ، على قدر العمل يأتى الجزاء ، وبقدر جمال الأثر يكون
 حسن الثناء ، وليس أحد أولى بالوطن من أحد : (فما باستور) والشفاء فى
 مصله ، ولا (كمال) والحياة فى نصه - أولى بأصل الوطن وفصله من الأجير
 المحسن إلى عياله ، الكاسب على أطفاله ، الفادى الوطن بأشباله وهم رأس ماله ؛
 فلا تتحمد على الأوطان بآثار كرم ، وإن حملت عليها الهرم ، أو نقلت إليها
 إرم ؛ فإنك لم تزد على أن أقمت جدارك ، وحسنت دارك . ولا تنس أنها الآلة
 التى رفعتك ، والهالة التى أطلعتك . ولا تحجب ذات الوطن بذاتك ، أو تطرف
 العيون عن وجهه بقذاتك . ولا تكن كالسرح نسي خلقه إذ علا على الارض
 وهى أمه ، ماؤها عصارة عوده ، وطينها جرثومة وجوده ، حتى إذا ترعرع وكب
 أخفاها وظهر ، وحجب عنها الشمس والقمر ، خلعت عليه مانصر ورف ، وألقى
 عليها ما ييس من الورق وجف .

فاطبع اللهم كنانتك على هذا الغرار ، وأعدّها كما بدأتها بحلّة الأبرار ،
 واجعل أبناءنا أحرارا ، ولا تجعلهم أنصاف أحرار .

الوطن كما يصفه الأستاذ محمد الدين الخطيب

إن كنت قد أسديت إلى الوطن معروفا بأن زدت فى عداد أهله فتى أو فتاة
 فاعلم بأن واجبك لم ينته بوجود فتاك أو فتاتك يعيشان كما يعيش أبناء الجيران
 وبناءهم ، بل إن هنالك واجبات أخرى إن لم تعمل على تحقيقها كنت أنت
 وفتاك وفتاتك نكبة على الوطن

إن وطنك يشد الاستقلال ، هذا شئ ظاهر ، أنت تلج به فى حديثك
 والصحف اليومية على اختلاف حزياتها ونزعاتها ، تتحدث به فى كل يوم ، والشعب

يتغنى به في أناشيده وأسجاعه ، والمشتغلون بالسياسة الوطنية يزعمون أنهم يعملون له

إن فتاك وفتاتك يجب أن يكونا لبنتين في سبيل الاستقلال ، بل يجب أن يكونا لبنتين صلبتين لا يتطرق الوهن لبناء الاستقلال من ناحيتهما ؛ إن الذين ليس من مصلحتهم استقلال الشعوب الإسلامية يثون فيها بمهارة ودهاء أنواعا من جرائم أمراض إذا سرت في الشعوب التي تنشأ الاستقلال تصير غير صالحة للاستقلال ، وأكبر نكبة على الوطن أن يغفل قاده وساسته وأذكيأؤه وأفاضله عن هذه الجرائم حتى تدخل بيوتهم ، وتتسلط على قياتهم وفتياتهم ، فيكونوا مصدرا من مصادر الوباء الذي يقضى على آمال الوطن في الاستقلال

التخنث والاستخذاء للشهوة نوع من أنواع الجرائم التي إذا سرت في أمة فاقدة استقلالها تجعلها غير صالحة للاستقلال ، وإذا سرت في أمة مستقلة تعرض استقلالها للضياع .

كل الأمم التي استقلت وتبوأ مقعد العز بين الأمم إنما نالت هذه المكانة بشيوع خلق الرجولة والروعة فيها وتغلب رجالها ونسائها على شهواتهم ، وكل الأمم التي فقدت استقلالها وانقادت لسلطان الأجانب كما ينقاد الحمار للأنسان إنما سقطت في دركات الذل لأنها انقادت أولا لشهواتها فقادت شهواتها للعبودية إن طريقة التعليم التي يسير عليها شبابنا لم تردعهم عن صرف مداركهم وذكاؤهم وجميع قواهم الفكرية لمخاصرة امرأة واقتناصها ، على حين أن أمثالهم من شباب أوربة يصرفون مداركهم وذكاؤهم وجميع قواهم الفكرية لزيادة تحسين في الطيارة ، أو إزالة عيب من عيوب الغواصة ، أو إفادة وطنهم وأنفسهم بضرب من ضروب الفائدة

إن كون الشاب من شبابنا ناشئا في بيت علم ، ومن أب فاضل تقى - صار لا يمنعه من أن يكون شابا مخنثا أسيرا لشهواته

إن دعوى الوطنية التي يتشدد بها بعض شباننا لا تحول بينهم وبين إفساد
أعراض نساء الوطن

إن أبناء الوطن هم ابني وابنتك ، وأبناء أصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وأمثالهم ، فأن لم
نبدأ أنا وأنت وأصدقائنا وجيراننا بتحويل أبنائنا وبناتنا إلى طريق الفضيلة ،
فنجعلهم شبانا وطنيين حقا وشابات وطنيات حقا - كئنا نحن الجائنين على الوطن ،
بل على أنفسنا ؛ لأن الوطن هو أنا وأنت والآخرون

النكبة كلها آتية من طريق القدوة السيئة ، والخلاص منها يأتي من طريق
القدوة الصالحة ، فلنكن أنا وأنت ممن يسن سنة حسنة في حياة الوطن ، فيكون
لنا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ونربأ بأنفسنا أن نسن سنة سيئة ،
فنبوء بخزيها وخذلانها إلى يوم الدين .

يجب أن نبدأ أنا وأنت بإصلاح منازلنا ، وتنشئة صغارنا على تقوى الله ،
واحترام الفضيلة والتحلي بالرجولة ، فأنها إذا ملأت صدر الفتى كانت أعراض
بنات الوطن في نظره كأعراض شقيقاته ؛ لأن وطن الاله انسان هو بيته مكبرا ،
وأبناء الوطن هم أبناء أسرته الشاملة ، وأنذل الشبان تبوؤ نفسه عن أن يمد عينيه إلى بنات
يمت إليهن بقرابة ، وإن قرابة الوطن قرابة أجسام وأنساب مهما بعدت ، وقرابة
الدين قرابة أرواح وعقيدة مهما تراخت .

ويجب مع العناية بأصلاح منازلنا أن نطالب وزارة المعارف بأن تدخل
على نظام المدارس الأميرية تعديلا جديدا يشمل التربية العملية ، ويجعل المدرسة متصلة
بنفس التلميذ في جميع أدوار الدراسة . ومما يؤسف له كثيرا أن طائفة من الناس
وفيهم فريق من العلماء والأعيان يدخلون أولادهم وبناتهم في مدارس الفريز
والجزويت والراهبات ؛ لأن هذه المدارس مع أنها تبشيرية تتصل بأخلاق التلميذ
والتلميذة وتراقبها مراقبة دقيقة ، فيخرج المتخرج فيها قويم الأخلاق إلا نادرا ،
على حين أن المتخرج في المدارس الأخرى يخرج منها كالقربة المملوءة بالزائل

إلا أن يكون ممن عصم الله ؛ وكان أولى بمدارسنا أن تكون هي المعنية بمراقبة الأخلاق .

وعامل ثالث من عوامل الفساد : هذه الصحف المصورة التي تحض على الفجور ، وتهون أمر الأعراس ، وتملأ رموس القراء والقارئات بحكايات الفسق كأنه أمر عادي ، وكأنما هو الأصل وماعداه شيء غريب . هذه صحافة يجب على الحكومة أن تضع لشرها حدا بنظام تسنه ، ورجال تراقبه ، وعقوبة تتناسب مع نتائجه .

وقد يبطئ علينا الزمان في تحقيق أمنيتنا من جهة إصلاح المدارس ، والقضاء على الصحافة الفاسدة ، فيجب علينا منذ اليوم أن نبدأ بترية أولادنا على علو الهمة ، وتحرير نفوسهم من أسر الشهوة بجميع أنواعها . ومتى جعلنا أساس التربية قمع الشهوة ، وتغلب الفتيان على أهواء النفس - كان لنا من أبنائنا جنود للفضيلة مؤيدون من الله في كل ما ينشدونه من أسباب الغلبة والظفر

الوطن والإنسانية

دلت الملاحظات التاريخية على أن عاطفة حب الوطن قد ترفت تدريجاً ؛ إذ لم تكن في صدر التاريخ تتجاوز دائرة الأسرة ، ثم امتدت شيئاً فشيئاً حتى تناولت القبيلة فالأمة ، وأصبح يحس الإنسان أن عليه لأهل وطنه واجبات عظيمة قد تقتضيه في ساعة الشدة بذل ما يملك من مهجة ومال أداء لواجب الوطنية ، غير أن وراء هذا الواجب واجبا آخر هو حب الاء الإنسانية جمعاء ، ولا يصح أن يقلل حب الوطن من أداء الواجبات للمجتمع البشري لأنه الأسرة الكبرى لبني الإنسان ، والتوفيق بين هذين الواجبين ميسور في زمن السلم ؛ فحق أن نحب الاء الإنسانية ونصرف من جهودنا لمعوتها أسوة بحبنا وطننا وما نبذل من قوانا لمنفعة ومجده ، وكثيرا ما تستفيد الاء الإنسانية نفسها من طريق عملنا لمصلحة الوطن

وإن هذا التوفيق على سهولته غير ملحوظ دائماً؛ إذ يذهب الظن ببعض الناس إلى أنهم لا يحبون وطنهم إذا هم لم يعضوا ماعداه ، وأن كل ما يعمل لمنفعته خير وكل ما يصنع لمنفعة سواه شر . يريد هذا الفريق أن يعظم من شأن بلاده وهو قدر مشروع ، ولكنه يتوسل إلى ذلك بكل ما يتبها من الوسائل حتى المجافى منها للعدل والمروءة ، وذلك مناف لما تدعو إليه الأخلاق .

وقد يتعذر التوفيق بين حب الإسانية وحب الوطن إبان الحرب بحكم التدافع والتناحر من جهة ، وبما يملك العواطف من وجدي في النفوس وغل في الصدور من جهة أخرى . على أنه قد يخف أثر هذا كله إذا ذكر الناس أن الغرض من القتال هو الدفاع عن الوطن يضحي في سبيل صونه بكرائم الأموال ومهيج القلوب ، وهذا القدر لا يحجب حب الإسانية ، ولا يجانب مكارم الأخلاق ؛ فحق أن يعامل الظافر بالرحمة كل خصم لم تعد له طاقة على القتال جريحاً كان أو أسيراً ؛ إذ ليس الغرض من الحرب إبادة الخصم بل تعطيله عن القتال .

لا جرم أن الإسانية هي الوطن الأكبر لجميع الأفراد ، وهي التحلى بالمحامد مثل الجود ، وكرم الأخلاق والعطف على الناس وحب العدل . ومحال أن ينال الإنسان شرف الاتصال بها إذا لم تكن له نفس عالية ، ورغبة صادقة في الخير . وأقرب المسالك إلى الإسانية هو الحنان على التعساء ، وحب الوطن ، فحب الناس جميعاً لأنهم من ينبوع الإسانية ؛ ومن المحقق أن هناة العالم تكون على قدر التوافق بين الناس ، وعلى قدر رغبة هؤلاء في إزالة الحوائل التي تحول دون تقرب الطوائف والأأم والشعوب بعضها من بعض ، ودون تبادل الاحترام والحب .

والطريق المؤدى إلى هذا النوع من السعادة بعيد الشقة كثير العقبات ، يحتاج قطعه إلى الزمن الطويل والصبر والحكمة ؛ فالطفرة تؤدي إلى عكس الغاية ،

وإلى خلق المشياكل بدلا من إزالتها؛ فهي أدنى إلى الرعونة منها إلى الصواب والحكمة.

فمن الجريمة أن ينتهج أنصار الآءنسانية نهجا لا يكون كفيلا بتحقيق ما رغبوا فيه ، وحرام أن تزول السعادة عن العالم بسبب الإنسان ذاته عاشق السعادة.

وعاطفة الحب هي العامل الأقوى في تحسين حال الآءنسانية ؛ لأنها تقلل الشرور ، وتقوى لمة التقارب بين الناس ، وتفتح مصراعى الباب المؤدى إلى الغبطة.

وليس من المتعسر إيجاد هذه العاطفة الشريفة ؛ فالجميع يعرفون تأثيرها النافع فى حياتهم الأئسرية ، وفى نفوس كل من يقاربهم من الناس .

وما يشعر به الآءنسان رقيق العواطف من اللذة والهناء مع الحب - يتعذر على القلم رسم حقيقته رسما صادقا ، اللهم إلا إذا كانت نفس الكاتب تفيض بهذا الإءحساس .

ويمكن هذه العاطفة من القلوب يسمو بالناس إلى درجة الإءحساس حتى مع الجهل ، وإلى رقة الشعور حتى مع توافر أسباب القسوة .

فليس ما يمنع أن تكون نفس الإنسان المغمر طيبة ، وشعوره حيا ، وعواطفه رقيقة . كنفس أئبه الناس وأكرمهم أصلا .

إن الإءعطف والحب يطهران القلوب ، ويبلغان بالمرء إلى مالا يصل إليه بدونهما من الطيبة والإءنسانية ، وينابيعهما موجودة فى كل القلوب لاءحتاج إلى غير العناية . فيتفجر منها كل ما يسعد الإنسان ويسعد الوطن ، ويسعد المجتمع .

الوطنية الانسانية لا تنافي الحقوق الدولية المرحية

لاغنى لأية دولة في العالم عن تبادل الآراء والمتاجر مع الدول الأخرى ، وهذا الاتصال الحتمى كان وما زال منشأ للحروب والتصادم والمعاهدات وغيرها ، ولذلك كان من الضرورى وضع قواعد وآداب للتعامل بين الأمم والشعوب ، وهذه القواعدهما اختلفت وتعددت لا بد من الرجوع فيها إلى أساس من الحقوق الطبيعية ، وهي حقوق الأمم في أوطانها كيفما كانت أحوالها وملاساتها .

تتألف الأمم والشعوب من أفراد تجمعهم رابطة الجنس واللغة والتقاليد القومية والمصالح الأهلية المشتركة ، وكل فرد من هؤلاء يكتسب حقوق الجنسية من هذه الأمة . والشعوب بهذا تعتبر حيال الشعوب كالأفراد فيما بينهم : فلكل شعب حقوق يجب أن يتمتع بها ، وعلى الشعوب الأخرى احترام هذه الحقوق ، كما يجب على الطبقة الحاكمة أن تدافع عن شعبها بالوسائل السلمية ، ثم بالوسائل الحربية إذا اقتضى الحال .

أما الشعوب التابعة لشعوب أخرى بناء على اتحاد اختياري أو حماية أو سيادة اسمية مع بقاء استقلالها الإدارى - فحق المخبرات والدفاع عنها يتبع نظماً قد لا تختلف كثيراً عما تقدم ، وإن كان للحماية حقوقها المحدودة على حسب منزلة الأمة شبه المستقلة من صاحبة السيادة .

وتعيين السفراء المعتمدين السياسيين يرجع إلى كثرة المصالح المتبادلة ، والعلاقات المتعددة بين الأمم ، وما لهذه العلاقات المتبادلة من أهمية ، وسواء في ذلك العلاقات السياسية والمخبرات الدولية ، أو ما اتصل منها بمصالح الأفراد من رعايا تلك الحكومات

وتقضى الآداب الدولية بأن تحترم الأمم ممثلى غيرها من السفراء والمعتمدين فى أشخاصهم وجميع مظاهرهم وشاراتهم القومية ، وأن يكون لهم فى الرسمىات مقامات واعتبارات ؛ كذلك يحترم الآدب الدولى أن يعتبر نزىل البلاد ضيفاً مكرماً ، وأن تجرى محاسنات الأجانب على أعدل المبادئ المتبعة وأحكمها ، ومن جهة أخرى يقضى الآدب الدولى على كل نزىل فى غير بلاده أن يحسن معاملة أهل تلك البلاد التى تضيفه وينتفع بخيراتها ، وألا يكون فظاً أو شرهاً أو مسيئاً إلى النظام المحلى مستنداً على قوة دولته .

وتبدو مساوى الإخلال بالنظام اعتماداً على قوة الدولة الأصلية واضحة جلية فى الامتيازات الأجنبية التى ابتليت بها مصر ؛ فهذه الامتيازات ليست من الليقان أو الآدب الدولى فى شىء ، وإنما هى مبنية على القوة والعسف . وإن كانت الملابسات فى الأيام الغابرة قد أباحت هذه الامتيازات فإن النهضة الشاملة التى انبثقت نورها فى الشرق تأنف منها وترى فيها شر مايجلب الضرر ، ويعرقل سير النهوض القومى ، ويخالف مبادئ العدل والحرية والمساواة والاتفاقات الدولية واجبة الاحترام ، والعهود التى تبرم بين الدول يجب فيها الوفاء التام ؛ وإن كانت هناك اتفاقات بين شعوب متآلفة تقضى بمعاملة الرعايا فإن هذا لايجوز بأى حال أن يعامل غيرهم بالقسوة والظلم انقياداً للأهواء السياسية .

وللحروب إذا اشتعلت نارها بين الأمم آداب ومجاملات تختلف فى هذا العصر عما كان عليه الأقدمون من شن الغارات ، والفتك بالأرواح لمجرد إشباع أطاع الملوك والقواد ، أو إرواء نفوسهم المتعطشة للدماء على حساب الشعوب المسكينة . أما الآن فلايجوز أن تقوم الحروب بين الدول إلا لأسباب جهورية ، ومهما يكن الحال فالحرب قوة فعالة تهك قوى الأمم والشعوب ، وتحصرد الأرواح والأموال ، فالالتجاء إليها لايجوز إلا لأقوى الأسباب وبعد إخفاق

المفاوضات السلمية والتحكيم . وليس للدولة العدو مباغتة عدوتها وأخذها على غرة ، بل هى مكلفة أن تتفاهم معها ثم تنشر البلاغ الحتامى معلنة فيه الحرب بسمع من العالم ، وفى هذا البلاغ تبين الأسباب التى دفعتها إلى هذا المسلك الوعر ، وتعطى المدة الكافية لاسترجاع السفراء وتدير أمر مصالح رعايا الدولتين المتحاربتين .

وحين يحمى وطيس القتال لا يجوز أن يمثل فى القتل بجنود الدولة المتحاربة ، أو تساء معاملة الجرحى والأسرى ، وألا تترك الأمر فوضى فى يد ضغار الجنود وجبهة المتطوعين ينهبون ويسرقون وينتهكون الحرمات .

والدولة المحايدة مكلفة ألا تعين عدوا على عدو من المتحاربين ، وألا تنتصر لأحدهما على الآخر وإلا انتهكت حرمة الحياد . ومتى انتهت الحرب بشروط من الصلح وجب الوفاء بها فى دقة وأمانة .

والآن ننتقل إلى مسألة « السلطة على البحار » : فلكل دولة حقوقها وسلطانها على البحار التى تغمر سواحلها وسواحل البلدان التابعة لها ، ومن أجل هذا يقال : « المياه الانجليزية ، والمياه البانية ، والمياه المصرية الخ » ولكن هناك ملاسات تنبىح التصرف الدولى فى بعض المياه القومية لفوائد محدودة ، أو موازنة مطلوبة : كما أقفل الدردنيل العثمانى فى وجه السفن الحربية باتفاق دولى ، وكما جعلت قتال السويس دولة يباح اجتيازها لسفن كل الدول الحربية وغير الحربية . ولقد صارت التجارة البحرية والملاحة حرة إلى حد ما ، وصار لها فى القوانين المحلية لكل أمة باب مخصوص .

وصفة القول أن الآداب الدولية تقضى بأن تعيش الأمم فى سلام وأن تتبادل المنافع الحسية والمعنوية فى وئام واتفاق ، فإذا تعارضت المصالح وقامت الحرب بين الأمم وجب عليها أن تراعى الله والانسانية والآداب الدولية فى حروبها وأن تثق أن الحرب يتساوى فيها الغالب والمغلوب من ناحية الخسائر الفادحة

فى الأموال والأرواح .

الواجب على الإنسان للإنسانية

الإنسان عضو فى أمته وفى المجتمع الإنسانى ؛ لأن أصل الناس واحد :
(أبوه آدم والأم حواء) ، ومطلبهم واحد يتعاونون على إدراكه ، وهو القيام
بأعباء الحياة وتذليل ما فيها من الصعاب :

الناس للناس من بدو وحاضرة . بعض لبعض وإن لم يشعروا خدوم
ولا تسعد الأمة ولا يعيش المجتمع فى الخير والنعم إلا إذا أدى كل فرد
ما عليه من الواجبات التى تتجلى فى مواساة الناس والرحمة بهم والعطف عليهم
والرفق بضعفائهم وإنشاء الملاجئ والمستشفيات لفقرائهم ولعجزتهم ومرضاهم .
والإنسان الكامل يعتبر نفسه عضوا من المجموع الإنسانى يلحقه ما يلحق
ذلك المجموع من خير وشر ورفعة وفضة وشقاء وسعادة ، فلا يعمل لمصلحة ذاته
فحسب ، وإنما ينظر فى كل أعماله إلى مدى أوسع وغاية أبعد تشمل المجتمع
البشرى عامته ؛ لأن الإنسان مهما نال بسطة فى العلم والمال والجسم لا يستطيع
أن يستغنى عن معونة المجتمع فى جميع الأمور المادية والأدبية : فمثل الإنسان
من المجتمع كمثل العضو من البدن أو الفرد من الأسرة : فكما يشرف
الفرد بشرف أسرته ويقبوى العضو بقوة سائر الجسم كذلك يشرف
الفرد بشرف الجماعة البشرية ويسعد بسعادتها . ومن كان كذلك فهو الجدير
بصفة الإنسانية والخلق بتقدير الناس واحترامهم ، أما من كان ينظر فى
تصرفاته إلى خدمة نفسه فحسب فهو الأثانى الرذول الذى لا يشعر الناس بحياته
أو موته .

أول الواجبات الإنسانية الرحمة

الرحمة سر إلهي أودعه الله قلوب عباده يدفعهم إلى عمل الخير والبر وينهاهم عن الغلظة والقسوة، والرحمة من الصفات التي تكسب صاحبها محبة الناس ورضا الله وتضمن له سعادة الدارين : قال تعالى مخاطبا نبيه عليه السلام : (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) وقال عليه الصلاة والسلام : « الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ » وقال حكيم فاضل : ألن جانبك لقومك محبوبك وتواضع لهم يرفعوك . فليكن كل منا رحيمًا بالناس : يعطف على ضعفائهم ، ويشفق على اليتيم والمسكين ؛ لينال الثواب الجزيل : قال تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) .

ويجب على المرء أن يقوم للعجزة والضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة في درء أذى يلحقهم أو مكروه ينزل بهم - بأوفر نصيب من رحمته وعطفه ، فيشفق عليهم ، ويعتني بهم ، وينتصر لهم ممن يريد ظلمهم ، بل يعد نفسه منهم ، ولا يأنف من الانتماء إليهم تطيبا لقلوبهم وحماية لهم من صولة الظالمين : قال صلى الله عليه وآله وسلم : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا رَحِيمٌ » وقال : « خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ » وقال أيضا : « اللَّهُمَّ أَمِتْنِي مِسْكِينًا وَأَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ » تطيبا لقلوبهم وصيانة لهم من صولة الظالمين .

والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا لأجل هداية البشر إلى الحق والعدل ، ولما كان ضعفاء البشر معرضين لضياح حقوقهم ولحاق الظلم بهم أعلن الأنبياء فيما أعلنوا من أركان دعوتهم أنهم أنصار هؤلاء الضعفاء وحماهم ، بل إن سيد الخلق كما تقدم في الحديث الشريف طلب إلى الله أن يجعله مع المساكين حيا وميتا .

وهذا الخلق الشريف أعنى (الشفقة والرحمة) لا وطن له ، ولا حدي ينتهى إليه ، فالواجب أن يتعدى أثره إلى كل مستضعف من الآء انسان والحيوان كما علمنا صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله : « فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ » : (ورطوبة الكبد) كناية عن رطوبته يدم الحياة .

وليس للإنسان الرحيم أن يفخر على الحيوان بهذا الخلق (خلق الرحمة والشفقة) ؛ فإن الحيوان أيضا يترحم ويواسى بعضه بعضا : وقد روى أن طائفة من العلماء كانوا يُنظرون فى مساء رمضان ، فعشيتهم هرَّ ، فكانوا يلقون إليه من طعامهم المرة بعد المرة ، وهوى كل مرة يغيب ثم لا يلبث أن يعود ، فإبرهم أمره وتبعوه ، وإذا به يلقي ما يأخذ من الطعام بين يدي سنور كبير أعى فى خربة ، فوقف الشيوخ حيارى ، ومجدوا الله تعالى الذى رحم العالمين بإيجاد عاطفة الرحمة فى نفوسهم ؛ ولولاها لأصبح الكون خرابا ، ولكانت الحياة فيه عذابا .

ومظاهر الرحمة بالضعفاء تختلف باختلاف هؤلاء الضعفاء وتنوع أسباب ضعفهم وحاجتهم .

فمنهم الخدم الذين يكونون فى البيوت يخدمون الأسر لقاء أجر ، فالرحمة بهؤلاء ومعاملتهم بالحسنى من أوكد الواجبات ، بل إن وجوبها مما يلتحق بوجوب رحمة أفراد الأسرة بعضهم لبعض : وقد نبه الشارع إلى هذا فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا خَفَّفْتَ عَنْ خَادِمِكَ فِي عَمَلِهِ فَهُوَ أَجْرُكَ فِي مَوَازِينِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » البخارى ورأى صلى الله عليه وآله وسلم أبا مسعود الصحابى رضي الله عنه يضرب غلاما له فقال له :

« اعْلَمْ يَا أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ » البخارى . واغتازت عائشة رضي الله عنها من خادم لها ثم رجعت إلى نفسها

فقلت : لله درُّ التقوى؛ ما تركتُ لذي غيظٍ شفاءً: تريدُ أنْ التقوى ومخافة الله تحول بين الغتاظ وشفاء غيظه ممن غاظه .

وَوَرَدَ فِي الْمَأْثُورِ : مَنْ خَافَ اللَّهَ لَمْ يَشْفِ غِيْظُهُ .

ويدخل تحت النصيحة النبوية في حق الخدم والأجراء في البيوت - النصيحة بحق الصنائع والعملة المستأجرين لأغراض أخر ، بل خصهم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : « أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ »

ومسألة (عمال المعامل) والمستأجرين في البيوت التجارية الكبرى من أكبر مشاكل العمران الحديث ؛ فإن هذا العمران إن كان حظ الاسترقاق الفردي فإنه مهد الطريق أمام طائفة من أرباب رهوس الأموال يحشرون إلى معاملهم ألوفاً من إخوانهم في الاله انسانية ، فينقادون إليهم صاغرين مسوقين بالحاجة والعوز ، ثم يأخذون في استغلالهم وتستخيرهم في خدمة منافعهم وتوفير ثروتهم لقاء أجور يومية زهيدة يسكنون بها رمقهم ، ورمق عيالهم .

فلأسلام الذي جعل الرقيق والخدام أخاً أو فرداً من أفراد الأسرة لا يخل برحمته وعطفه أيضاً على (عمال المعامل) ؛ فهو بالطبع يرشد إلى مواساتهم ، وعدم تحميلهم فوق طاقتهم ، وأن يكون لهم نصيب صالح من كسب أيديهم وثمرات تعبهم : ولذلك قال عليه السلام : « أَعْطُوهُمْ أَجُورَهُمْ مِنْ دُونِ مَظْلٍ وَلَا تَسْوِفِ » :

ومن الضعفاء الذين حض الاسلام على معاملتهم بالحسنى الأسارى: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالأسير ، فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له : « أَحْسِنْ إِلَيْهِ » فيبقى عنده اليوم واليومين والثلاثة ، فيؤثره على نفسه ، وكفى بهذا منقبة للإسلام وشهادة على سمو آدابه: ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك : « اسْتَوْصُوا بِالْأَسَارَى خَيْرًا » البخارى

ومن الضعفاء الذين تجب على المرء الرحمة بهم (الأطفال الصغار) سواء
أكانوا أطفاله أم أجنب عنه : ومن أجهل ماورد في ذلك قوله صلى الله عليه
 وآله وسلم : « لَيْسَ مِنْنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوقِرْ كَبِيرَنَا ، وَيَأْمُرْ
 بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ » البخارى

أما ماورد بشأن رحمة الفقراء والمستضعفين عامة فكثير :

من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

« لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ » البخارى
 « السَّاعَى عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » البخارى .
 « وَالسَّاعَى عَلَيْهِمْ » هو الذى يغدو ويروح في قضاء حاجاتهم ، ومهيئة مايلزم
 لهم من مسكن وكسوة وطعام .

« لَا تَطْعَمُوا الْمَسَاكِينَ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ » البخارى :

أى لا تطعموهم مما تأنفون منه وتقرؤون ، فإنكم بذلك تكونون كأنكم
 لم تعطوهم شيئا .

ووصف القرآن بعض الفجَّار فقال : (إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
 الْعَظِيمِ وَلَا يَحِضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) : لم يذمه على عدم إطعام
 المساكين ، بل على كونه لا يحض غيره من الأغنياء على إطعامهم ، ومد يد
 الالهسعاف إليهم . وفي هذا النص دلالة على أنه يجب على أبناء الوطن أن يتداعوا
 إلى العناية بفقراءهم ، وتدارك الأسباب التى تخفف البؤس عنهم : من مثل تأسيس
 ملاجئ لعجزتهم ، ومستشفيات لمرضاهم ، ومدارس لأطفالهم . وذكر الطعام
 لايفيد الحصر ، وإلا فإن الشرع يحض على إيصال الخير إليهم بمختلف الوسائل .
 وإن حض أبناء الوطن بعضهم بعضا على ما ذكرنا من ضروب العناية بالفقراء
 والمساكين - قد يستلزم انقطاع أفراد منهم لهذا العمل ، وتوافرهم عليه . ومن

هنا تنشأ (الجماعات الخيرية) و (جماعات البرّ والاحسان) و (جماعات التعاون). ومن أكبر ما يساعد على تأليف هذه الجماعات بين الأقسام المسلمين وجوب الزكاة عليهم: فإنها إذا أُخرجت كما أنزلت كان منها رءوس أموال طائلة تُدير ملاجئ ومستشفيات ومدارس ومعامل خاصة بالفقراء وأولادهم، وإذا أضفنا إلى أموال الزكاة أموال الأوقاف ممّا هو مُرصّد لأعمال البرّ والاحسان وضروب الخير، واستُشير كل ذلك على حسب أصول فنّ الاقتصاد الحديث - اجتمع من وراء ذلك كله بيت مالٍ طائفي لا يبعد أن يحدث من ورائه انقلابٌ عظيم في الطوائف الالهائية وإصلاح كبير في مجتمعاتهم:

ومن الأحاديث التي حضّ الشارع فيها على الرحمة حضّاً عاماً قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» البخاري

فهذا الحديث وأمثاله يتناول الخطاب فيه كل فرد من أفراد الناس إزاء كل فرد من أفراد الناس، لإزاء أبناء دينه وملّته خاصة. وهذا أمر معروف من دين الاسلام بالضرورة.

ويروى أن الامام الشعبي ألقى السلام يوماً على وثى قائلاً: «السلام عليكم ورحمة الله» فقبل له: أتدعوه بالرحمة، والرحمة استغفار؟! فأجابهم: أليس في رحمة الله يعيش؟! طَنَ الْقَوْمُ أَنْ طَلَبَ الْمُسْلِمُ الرَّحْمَةَ لِغَيْرِ أَبْنَاءِ دِينِهِ لَا يَجُوزُ لاعتبارات قامت في نفوسهم لم يُدر كما عقل الشعبي ذلك الالهام الكبير: والحقيقة أنه أدرك بعقله ورأى بعيني رأسه أن البشر كافة مؤمنهم وجاحدهم يتقبلون في صنوف من نعم ربهم، وضروب من رحمة خالقهم، يسبغها عليهم

كلَّ صباح ومساءً ، ليحملهم بذلك على التفكير في عظمته ، ثم الرجوع إلى صحيح عبادته ، أو يفعل ذلك تعالى بحكم وأسرار هو وحده سبحانه يعلمها ، فما معنى غضب الشعبيِّ إذاً على هذا الذميِّ وأمثاله !! بل ما عساه يكون مبلغ تأثير تركه طلب الرحمة سوى التدخل في أسرار القدر واستبطان البغض لعيال الله الذين أمر بحبهم ، وإرادة الخير لهم ؟

فالرحمة خلق المرسلين ومن نهج نهجهم من المؤمنين : قال تعالى منها بشأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) . وإليك مثلاً تضرب في الرحمة والعمل الخير للناس أجمع :

(١) تفقد سيدنا عمر رضى الله عنه ذات ليلة أحوال الرعية فرأى امرأة توقد تحت قدر وأطفالها حولها يسكنون فسألها : ما سبب بكائهم ؟ قالت : الجوع . قال : وما في القدر ؟ قالت : ماء وحصى أشاغلم به حتى يناموا . فرجع سيدنا عمر ، وحمل على ظهره دقيقا وسمناء ، وذهب إلى المرأة ، فألقى في القدر بعضا من الدقيق والسمن ، وأوقد عليها ، وصار ينفخ النار والدخان يتغلغل لحيته حتى نضج الطعام ، فأكل الأولاد وشبعوا ، ثم لابعيهم حتى ضحكوا وناموا ، ثم رجع إلى بيته ، وعين المرأة وأولادها ما يكفينهم .

(٢) أصيبت أسرة قروية باشتعال النار في بيتها حتى سدت المسالك على أفرادها ، فعجزوا عن الخروج منه ، وصعدوا على سطحه ، وأعول الأطفال ، وصاحت النساء طالبات النجدة ، فشرع الناس يعالجون إطفاء النار ولا يجرؤ أحد على الدنو من البيت لانهما ساكنيه ، فملت الرحمة أحد الأغنياء على التبرع بمائة دينار لمن ينقذ هذه الأسرة البائسة فأصرع إلى ذلك شجاع باسل ، وخاطر بنفسه حتى أنقذ المنكوبين ، فشكر له الناس حسن صنيعه ، وتقده

ذلك المحسن مائة دينار ، فرفض قائلاً : (كلانا فعل الواجب . أعطاها هؤلاء الناس ؛ فتخفف آلامهم وتسهل مصابهم) .

(٣) هؤلاء مخترعو الأسلاك البرقية والقطر البرية والباخرات البحرية والطائرات الهوائية والكهرباء والمسرات والمطابع والسيارات والآدوية والمضخات الذين أفنوا حياتهم في الدأب على العمل لمصلحة الناس أجمعين — قد خدموا الاله نسانية ، ورحموها بجليل أعمالهم ، فسهلوا للناس الحياة ، وذلوا الصعب ، ورفهوا لهم سبل المعيشة ، وحالوا بينهم وبين الأمراض والأسقام .

خير العطاء الذين أنقذوا الاله نسانية

محمد صلى الله عليه وسلم

لاشك أن الأنبياء والمرسلين هم قدوة البشر في خدمة الاله نسانية وإقامة الأديان ومقاومة الرذائل ونشر الفضائل وجمع القلوب ونزع الضغائن ، وعلى سنتهم جرى المصلحون في جميع العصور ، فلم يخل العالم وقتاً ما من أفراد وهبوا حياتهم فداء الاله نسانية ، وبذلوا نفوسهم في تخفيف ويلاتها ، وفي مقدمتهم الرسل عليهم السلام .

ولا يتسع المقام لتعداد جلائل أعمالهم وعظيم آثارهم ، بل حسبنا أن نكتفي بموجز من القول في بيان أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أنقذ الاله نسانية ، وكان الرحمة العامة الشاملة ؛ وهاك البيان :

اضطربت الأحوال الاجتماعية والخلقية قبل البعثة في العالم اضطراباً لم يعهد له مثيل ؛ إذ أن أهل الأديان لم يقتصروا على مجانبتهم الفضيلة ، بل انقلبت الرذيلة عندهم فضيلة أقبل عليها الناس تقرباً إلى الله في زعمهم . تنزه الله عما كانوا يفعلون .

انحطت جميع الأمم إلى مهاوى الرذيلة ، وآتى أهل الأديان فيها من أنواع المنكرات ما يندى له الجبين : حقا إن الله قد أرسل كثيراً من الرسل قبل محمد

عليه الصلاة والسلام ، وأن ظهورهم كان حاجة ماسة ، غير أن العصور التي بعثوا فيها واحدا بعد الآخر — لم تبلغ من الظلمة ما بلغه العصر الذي أرسل فيه النبي العربي ، وكلهم قد لاقى شدائد وأهوالا ، بيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد لقي من صنوف الآيذاء والشدائد ما لم يلقه أحد من إخوانه ، فقد طال أمد جهاده وتوعدت ضروب إيلامه ، واضطلع بأعظم الأعباء ، واحتمل أكبر المسئوليات :

ذلك بأن موسى عليه السلام قد أرسل لتحرير بني إسرائيل . وجلى أن المصريين في عهده كانوا أولى ثقافة وحضارة : لهم في العلوم والفنون قدم راسخة ، وفي الأخلاق نصيب كبير ، ومنهم طائفة تلمسوا الوقوف على أسرار الكائنات ، واشتغلوا بضروب السحر والغيبيات وبرزوا فيها .

وكذلك لما ظهر المسيح عليه السلام كانت الحضارة الرومانية بين الأمم كالحضارة الغربية الآن ، وكانوا على جانب عظيم في صناعة الطب : نعم كان الرومان وثنيين ، وقوم عيسى موحدين ، فشافهم النفاق والانغماس في الرذائل ، ووقفوا عند صور العبادات ، فكانت رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام لإصلاح ما تأصل في النفوس من ضروب الرذائل ، واتباع ما جاء به الرسل من قبله .

فإذا كانت هذه الأسباب اقتضت ظهور موسى وعيسى عليهما السلام فحال القرن السادس للميلاد كانت توجب ظهور كثير من الأنبياء في الأقطار المختلفة ، أو ظهور رسول واخذ يقيم دين الله في الأرض ، ويثبت دعائمه ؛ لأن الشرائع الإلهية في أطراف الأرض قد أغفلت ، وحدودها قد خولفت ، ووصل المستوي الخلق للعالم في ذلك العصر إلى حال تنذر بشر مستطير ، وكانت الحال الروحية والدينية مخجوة في أطوار الظلمات : فقد جاءت النصرانية — لهدم الوثنية ومحوها ، فما لبثت أن ذهبت فريسة لها كما قال السير وليم موير في كتابه حياة محمد صلى

الله عليه وسلم ، فكثر في أيامها ألوان من الآراء الفلسفية الفاسدة طمت على الكتب المنزلة في الشرق ، ونشأ عن ذلك أن الشعوب التي كانت تقطن البقاع الوسطى والشرقية من آسيا ، والقبائل التي كانت تسكن المكشوف من شمالي أوروبا - قد تمسكت بأهداب ضروب من الوثنية الرذولة ، وكذلك (كما دل الكشف الجغرافي فيما بعد) البلاد التي لم تكن معروفة وقتئذ . هذا إلى أن كثيرا من القبائل اليهودية لم تنج من عدوى الوثنية .

أما وقد أصاب الكتب السماوية ما أصابها من التحريف والتبديل ، وحجبت كلمات الله عن العقول البشرية - فن رحمة الله بعباده ألا يدعهم يتخطون في ديجور الضلالة ، ويتيهون في بيداء الرذيلة ، وأن يحدد لهم وحيه ، ويعيد كلماته صفاءها وجمالها : وإلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله تعالى : (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ) : المنطق السليم ظاهر في هذه الآية ؛ لأنها تقص علينا أن السنة الإلهية العادة قضت بأن الله يوالى على خلقه زمنا بعد آخر نوره وهدايته : (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ) ولذلك أنزل كتبه على أُمم مختلفة ، فاتبعوا الهداية زمنا ثم فسقوا عنها ، فذب بينهم ديب الخلاف في العقائد والأحكام وصور العبادات ، فكان لابد أن يرسل إلى كل أمة رسولا ليفصل فيما بينها من الخلاف ، أو يرسل رسولا واحدا لجميع الأمم يتولى الفصل بينهم ؛ لأنهم ضلوا عن الحق ، وحادوا عن الصراط السوي .

وجاء في القرآن الكريم أيضا : (تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَ لِيَئُهُمُ الْيَوْمَ وَ أَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

الآية ناطقة بأمرين : الأول أن الشيطان زين لهم أعمالهم ، والآخر أن ما جاء

به الرسل السابقون قد تفرق واختلف إلى حد عظيم ، ولا أدل على أن الشيطان هو الذى زين لهم أعمالهم مما كان مستفيضا عندهم من قواهم : « جدير بنا أن نفعل الشر لنصل إلى الخير »

دل تاريخ الأديان على أن الله بعث في كل زمن رسولا ، حتى إذا عبثت يد الاله نسان بما جاء به قنّى عليه برسول آخر ؛ لأن الدين الذى دخل فيه التحريف بالزيادة أو النقص غير صالح لسد حاجات بنى البشر على اختلاف الأزمان ، بل الذى يصلح لهم - وإن توالى الأجيال - هو الدين السماوى المحض : ذلك بأن الدين من صنع الله ، وكل شىء من صنع الله فى هذا الكون - على تقادم عهده - صالح متجدد الأثر : فهذه البحار ، وهذه الشمس ، وهذا القمر ، وهذه النجوم ، والرياح - كل أولئك قد تقادم عهدها ، ولا تزال واقفة بحاجات الاله نسان والحيوان والنبات . وعلى هذا القياس الدين : فانه لما كان من عند الله كان شاملا لما يحتاج إليه الخلق على اختلاف الدهور والأحقاب ، ولا يقبل تبديلا ولا تنقيحا ، ولا يستطيع بشر غير مؤيد بالوحى أن يعيده سيرته الأولى ، وإن بلغ أقصى غاية من الفكر والعلم إن مسه التحريف ، وإليك البرهان : لا يستطيع البناء إنشاء منزل متين يركن إليه من أنقاض منزل متهدم ، وإن فعل فبناؤه وإم لا يثبت أن يتداعى . فإذا تعذر على الاله نسان أن يعيد بناء إنسان آخر إلى ما كان عليه من المتانة والجمال فأحربه أن يعجز عن بناء للإله قد تداعى وتهدم .

نرى الفاكهة بعد أكلها وضمها لا يستطيع امرؤ أن يعيدها سيرتها الأولى . فإذا كان الاله نسان يعجز عن أن يعيد كائنا بعد تفرقه وتحوله فهو أعجز عن إعادة وحى الله إلى ما كان عليه ، إذا طرأ عليه الفساد والتغير .

أما وقد بان أن الاله نسان لا يستطيع أن يعيد بناء منزل تهدم أنقاضه ، ولا يستطيع أن يعيد ثمرة من الفاكهة بعد تفرق أجزائها - فهو لا يستطيع أن يعيد ديننا قدوهت

قواعده ، وتمزقت أوصاله ، وتفرقت كلمة أهله ، وطمع عليهم سبيل الوثنية ، وانحطت درجاتهم الخلقية والعقلية ، فأقبلوا على عبادة الأحجار والأشجار ، والرياح والأنهار ، والسحاب والشمس والقمر : «لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» . ولم يقفوا عند ذلك ، بل عبدوا شهواتهم وأهواءهم بأسماء مختلفة ، وارتكبوا في بيوت العبادة ألوان الفحش والمنكر .

بلغ من الفساد في القرن السادس للميلاد أن أصبح رؤساء الدين على الناس سلطان في عقائدهم ، وما تكنه ضمائرهم : فلو قال الرئيس الكهنوتي لشخص : إنه ليس بمسيحي - صار كذلك ؛ ولو قال له : إنه مسيحي - فاز بها . فلم يكن أحد حرا في معتقده ، يتصرف في معارفه كما يرشده العقل السليم ، بل عين قلبه مشدودة بشفتي رئيسه .

حببوا إلى الناس التجرد من الدنيا والابتعاد عن كسبها : فقد جاء في إنجيل متى : (لا تقدرون أن تخدموا الله والمال : لذلك أقول لكم : لا تهتموا بحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ، ولا لأجسادكم بما تلبسون . الحق أقول لكم : إنه يعسر أن يدخل غنى ملكوت السموات)

أفهمهم أن من الدين ما يجب الإيمان به ولو ناقض العقل : قال القديس أتسيل : يجب أن تعتقد أولا ما يعرض على قلبك بدون نظر ، ثم اجتهد في فهم ما اعتقدت . صرفوا الناس عن الاشتغال بالشئون الكونية : فاءذا نزعنا العقول إلى علم شيء من العالم حال بينها رؤساء الدين خوفا من الزيف عن الإيمان السليم في رأيهم ؛ حتى وقر في نفوس الناس أن السلامة في ترك الفكر والأخذ بالتسليم ، وتقررت عندهم قاعدة : (إن الجهالة أم التقوى) .

حورب العلم : فأحرقت كتب البطالسة والمصريين بالإسكندرية على عهد قيصر ، وانتحل تيوفيل بطريك الإسكندرية أوهي الأسباب لإحداث ثورة في

المدينة تذرع بها إلى إتلاف ما بقى في مكتبة البطالسة : بعضه بالاء حراق ، وبعضه بالتبديد .

جعل بعض رؤساء الدين في القرن السادس لأنفسهم سلطاناً إلهياً (تيوكراتيت) ، وأفهموا العامة أن الواحد منهم يتلقى الشريعة عن الله ، وله حق الأثرة بالتشريع ، وله في رقاب الناس حق الطاعة - لا بالينة وما تقتضيه من العدل وحماية البيضة - بل بمقتضى الإيمان : فليس للمؤمن ما دام مؤمناً أن يخالفه ، وإن اعتقد أنه عدو لله ، وشهدت عيناه من أعماله ما لا تنطبق على ما يعرفه من شرائع ، لأن عمل صاحب السلطان الديني وقوله في أى مظهر ظهر - هادين وشرع .

ما تقدم يتبين أن حال العالم أجمع شملها الفساد :

(١) لأن الفرس والروم كانوا في حروب مستمرة ذهبت بقوة الغالب منهما والغلوب

(٢) والناس قد فسدت عقائدهم ، وجهلوا أمور دينهم .

(٣) ورؤساء الأديان أطلقوا أيديهم فيها بما يوافق أهواءهم من المحو والإثبات .

(٤) والشقاق حل بين الأفراد والجماعات محل الألفة والوئام .

(٥) والعقول وقفت عن التفكير ، فانصرف الناس عن النظر فيما خلق الله ، والانتفاع بما بين أيديهم ، لأن القاعمين بأمر الدين لم يحلوا لهم ذلك .

(٦) وأصحاب الأموال من اليهود وغيرهم استعبدوا الفقراء بالربا الفاحش وبما استحلوه لأنفسهم من تطفيف الكيل والميزان ، وتلك حال :

(١) كانت تستدعى صيحة لآزرعاج الغافلين ، وتنبيه الرؤساء الظالمين إلى ما هم عليه من العسف والجور : فقد ظهر أن دولة الفرس في الشرق ، ودولة الرومان في الغرب قبل ظهور الاسلام - كانتا في تنازع وتجاد

مستمر : دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ؛ وبلغ السلاطين والأمرء والقواد ورؤساء الأديان في الترف والاعسراف والإعجاب حدا لا مزيد عليه فوق ما أثقلوا به ظهور الرعية من الضرائب والإتاوات وغيرها من المطالب المتجددة ، وسلطوا بذلك الأقوياء على الضعفاء ، فاخطفوا مافي أيديهم ، وسخروهم في أغراضهم ، فاستولت عليهم ضروب من الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال

(٢) من أجل ذلك كان من الرحمة أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ، فأقام التوحيد في الأرض ، وأسس على أسس متينة : بعثه لأصلاح العقائد التي فسدت ، فبين أن المسيح روح الله وكلمته ورسوله إلى بني إسرائيل بعث مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وجاءهم من الدين بما فيه هدى لهم ورشاد في شئون معاشهم ومعادهم ، ولم يطالبهم بتعطيل قوة من قواهم التي منحهم الله تعالى إياها ، بل طالبهم بشكر الله تعالى عليها ، ولا يشكر حق الشكر إلا باستعمالها جميعا فيما أعدها الله له ، وأن العقل من أجل القوى ، بل هو قوة القوى الاله نسانية وعمادها ، والكون صحيفته التي ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه ؛ وكل ما يقرأ فيه فهو هدايته إلى الله ، وسبيل الوصول إليه .

جاء محمد عليه الصلاة والسلام ليعلن أن الدين دين الله ، وهو دين واحد في الأولين والآخرين ، لا تختلف إلا صوره ومظاهره ، وأما روحه وحقيقته مما طوب به العالمون على ألسن الأنبياء والمرسلين فأمر لا يتغير : إيمان بالله وحده ، وإخلاص له في العبادة ، ومعاونة الناس بعضهم بعضا في الخير ، وكف أذاهم بعضهم عن بعض ما قدروا .

جاء ليطلق العقل البشري من أغلاله ، فيجري في سبيله التي سننها له الفطرة

بدون تمهيد : فنبهه إلى خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار وما كان عليه الأمر في أول خلق السموات والأرض : (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) ، (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) . (وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا ، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) ، (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ وَالْأَوَانِكُمْ) إلى غير ذلك من الآيات البينات .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بصفة بشرية ، يطالب الناس بالإيمان بالله وحده ، غير معتمد في نشر دعوته على شيء سوى الدليل العقلي ، والفكر الإنساني : فلم يدهش قومه بخوارق العادات ، ولا غشى أبصارهم بأطوار غير معتادة ، ولا أخرس ألسنتهم بقارعة سماوية .

حقا جاءهم بالقرآن ، وهو معجزة عظمى تدل على أن موحيه هو الله وحده ، وليس من اختراع البشر ، وكان الدليل على ذلك أنه جاء على لسان أمي لم يعلم الكتابة ، ولم يمارس العلوم ، وهو كافل بنظام عام لحياة من يهتدى به من الأمم متقد لها من خسران كانوا فيه ، وهلاك أشرفوا عليه ، دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم ، وطالبهم بأن يأتوا في نظرهم على آخر ما تنتهي إليه قوتهم : فأن وجدوا طريقا لا بطل إعجازه ، أو كونه لا يصلح دليلا على النبوة والرسالة - فعليهم الإتيان بمثله ، : (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) ، (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) فهو معجزة عرضت على العقل ، وأطلقت له حق النظر في أحنائها ، ونشر ما انطوى في أثنائها . وهو معجزة أعجزت كل طوق أن يأتي بمثلا ، ودعت كل قدرة أن تتناول ما تشاء منها .

جاء محمد صلى الله عليه وسلم لتوجيه الأنظار إلى العبرة بسنة الله فيمن مضى
ومن حضر من البشر، وفي آثار سيرهم فيهم : (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَائِكُمْ
سُنَنٌ فَنَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّينَ) ،
(سُنَّةٌ مِمَّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا
تَحْوِيلًا) ، (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ
تَبْدِيلًا) .

(٣) جاء محمد عليه الصلاة والسلام لهدم سلطان الرؤساء الذين خنقوا الحرية
والفكر : فلم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا
سيطرة على إيمانه ، ولم يجعل لأحد من أهل الدين أن يحل ولا أن
يربط لافي الأرض ولا في السماء ، ورفع كل رق إلا العبودية لله
وحده ، ولم يجعل لمسلم على آخر وإن صغرت منزلته إلا حق النصيحة
والإرشاد : (وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) ، (وَاتَّكُنْ
مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ) .

وقرر أيضا أن ليس هناك سلطان ديني سوى سلطان الموعظة الحسنة
والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر ، وهو سلطان خوله الله أدنى المسلمين ، يقرع
به أنف أدلاهم ، كما خوله آتلاهم يتناول به أديانهم : وقرر أيضا أن الناس إنما
يتفاضلون بصفاء العقل وكثرة الإصابة في الحكم ، وأن الرئيس مطاع مادام على
الحجة ونهج الكتاب والسنة ، والمسلمون له بالمرصاد : فإذا انحرف عن النهج
أقاموه عليه ، وإذا اعوج قوموه بالنصيحة والاعتذار إليه ؛ وأنه لاطاعة للخلق
في معصية الخالق ، وأنه متى فارق الكتاب والسنة في عمله وجب استبدال غيره به
مالم يكن في ذلك مفسدة تفوق المصلحة فيه .

(٤) بين محمد صلى الله عليه وسلم للأمم ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم وتنازعت فيه مصالحهم ولذاتهم ، وكشف لهم سر المحبة ، واسترعى نظرهم إلى مافيه من انتظام شمل الجماعة ، وأوضح لهم مزايا أن قويمهم يعين ضعيفهم ، وغنيهم يمدقيرهم ، ورأشدهم يهتدى ضالهم ، وعالمهم يعلم جاهلهم .

اطمأنت النفوس بما جاء به ، وثلجت الصدور ، واعتصم المرزوء بالصبر انتظارا للجزيل الأجر أو إرضاء لمن بيده الأمر ، فخل بهذا أعظم مشكل في المجتمع الاله نسانى ، لايزال المفكرون يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم .

(٥) وجاء بدين أزال الحواجز التى أقامها رؤساء الأديان السابقون ؛ ليحولوا بين الناس وما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة ، ثم حثها على طلب العرفان ، وطالبها باحترام البرهان ، وفرض عليها أن تضاعف الجهاد فى استكناه مافى العوالم من سنن وأسرار .

(٦) وأوضح للناس سبيل المعاملة الحسنة ، وأبان لهم طرق الخير بصرف همتهم إلى العمل النافع ، وحال بينهم وبين ما كانوا يفعلون : من تطفيف الكيل والميزان ، وابتزاز الأموال بالربا الفاحش ؛ وبين لهم أمثل طرق التدابن ، وحبب إليهم البر والصدقات ، وكشف لهم عن جليل نفعها وعظيم أثرها . وحسبك ما تقدم من الآيات الكريمة فى ذلك .

لاجرم أن حضارة هذا العصر صائرة إلى ماصارت إليه الحضارات الغابرة ، وحيثما يتلمس أهلها نورا يخرجون به من حيرتهم وظلمتهم ، فلا يجدون سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم . ومن أجل ذلك وجب على المسلمين أن يوالوا

خدمة هذا الدين بتجريد مداخل فيه باسم الدين وهو براء منه ، وبالعكوف على دراسة العلوم الكونية دراسة تعلى دين الإسلام وأهله .

مما تقدم يتبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عين الرحمة ، فقد جاء بدين يأمر باتقاء كل مضر للإنسان في دينه ودنياه ، وبالإخلاص في العمل لله تعالى ، وبالبر والإحسان في العمل ، والنصيحة لخلق الله تعالى ، والصبر ومقاومة الأهوال والآلام ، والرضا بما يرضى الله تعالى ، وبكظم الغيظ عند الغضب ، وترك المجازاة للمذنب مع القدرة عليها ما لم تكن حداً من حدود الله تعالى ، وبالاغتباط بعمل الخير ، وبالسخاء والكرم والشجاعة والمحافظة على الحرم والدين ، وبالثبات عند المخاوف ، وبالرغبة الصادقة في الأناة بقدر ما يمكن ، وبالتؤدة في التوجه نحو المطالب ، وبالتأني في الخصومات والحروب ، وبحسن الانقياد بما يؤدى إلى الجميل ، وبمحبة ما يكمل النفس ، وبالحكمة ، والشكر والخوف من الله تعالى والرجاء فيه ، وباتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش ، وبالفاء ، والرحمة بخلق الله تعالى ، وبالإصلاح بين عباده ، وبالأمانة وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد والحب في الله والبغض في الله ، وبحسن الظن ، والمبادرة إلى عمل الخير ، وبالصلابة في أمر الدين ، وبالأنس في الله والشوق إليه ، وبملازمة الأعمال الجميلة والحرص على ما يوجب الذكر الجميل ، وبالتخرج عن أى أذى يلحق الناس مطلقاً ، وبإكتساب المال من غير مهانة ولا ظلم وإتقاة في المصارف الحميدة وتحرير النفس من رقة الشهوات ومحاسبتها ومعاتبتها .

جاء بدين ينهى عن الشرك بالله ، والفسق ، وعصيانه تعالى في أوامره ونواهيه ، وعن اتباع الهوى ، والرياء ، وعن الكبر ، والحق ، والعجب ، والحسد ، والشامة ، والتهور ، وعن الطيرة والتشاؤم الذى لا سند له من الشرع ، وعن البخل ، والشح ، والإسراف ، وعن الكسل ، والبطالة ، والعجلة في

الأمور ، وعن الفظاظه ، وغلظة القلب ، والوقاحة ، وقلة الحياء ، وعن الجزع وكفران النعم ، وعن السخط والغضب ، وعن الضعف في أمور الدين ، وعن الطيش والخفة ، وعن العناد ومكابرة الحق ، وعن الشره والطمع ، وعن الحمية لغير دين الله تعالى ، وعن القنوط من رحمة الله ، وعن محبة الظلمة والفسقة ، وعن القيمة ، وإفشاء السر ، والسخرية ، والاستهزاء بالناس ، واستصغارهم ، وعن اللعن ، والسب ، والتنازع ، واللمز ، والتعير ، والمراء ، وعن الخوض في الباطل ، والشحاذة لغير مضطر ، وعن الشفاعة السيئة ، والأمر بالمنكر ، والنهي عن المعروف ، وعن البحث في عيوب الناس والدعاء للظالم بالبقاء ، وعن كتمان الشهادة ، وشهادة الزور ، وقذف المحصنات الغافلات ، وتعمد الكذب على الله تعالى ، وعلى رسوله ، وعن المن بالصدقة ، وكفران نعمة الخلق المؤدى إلى كفران نعمة الخالق ، والاستطالة في الأعراض ، وذكر الناس بما يكرهون في أنفسهم أو فيمن ينتسب إليهم ، وعن نقض العهد ، وخلف الوعد ، والخيانة والمكر ، والخديعة ، والفتنة ، وعن شرب المسكرات التي تذهب بالعقل ، وعن إنفاق السلعة بالحلف الكاذب ، وبخس الكيل ، أو الوزن أو الذرع ، وعن النجش ، وإنفاق المال في المحرمات ، وإيذاء الجار ولو كان مخالفا في الدين ، وعن السرقة ، والغضب ، والربا ، وعن التدابر ، والتشاحن ، وعن أخذ الرشوة من محق أو مبطل ، وعن خذلان المظلوم مع القدرة على نصرته إلى غير ذلك مما يضر بالمجتمع ، أو النفس أو المال ، أو العقل ، أو الشرع .

جاء بدين سن أحكام الزوجية على كل نظام : فبين حقوق كل من الزوجين عند الاجتماع وعند إرادة الاقتراق ، وأباح لهما الاقتراق لدفع ماعساه أن يحصل لواحد منهما أو لهما إن منعا منه ، وجعل سلطة الفراق بيد الرجل ؛ لأنه هو المكلف الامنفاق عليها ، فلا يرضى بفرقتها وضياع ما أنفقه إلا إذا اضطرر غاية الاضطرار .

وَقَرَضَ عَلَى الرَّجُلِ النِّفْقَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ بِطَبِيعَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ ،
وَعَلَى أَحْتِمَالِ الْمَشَاقِّ وَرُكُوبِ مَتَنِ الْأَهْوَالِ . وَاسْتَحْسِنِ الْمَرْأَةُ الْقِيَامَ بِمَصَالِحِ
الْبَيْتِ الدَّاخِلَةِ وَتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ ، وَلِذَلِكَ أَمَرَهَا بِالْحِجَابِ صَوْنًا لَهَا وَمَحَافَظَةً
عَلَيْهَا : كَمَا يُحَافَظُ عَلَى الشَّيْءِ الْفَيْسِ الَّذِي يَضُنُّ بِهِ عَلَى الْأَنْظَارِ ، وَمَتَى أَلْقَتْ
الْمَرْأَةُ الْحِجَابَ وَجَدَتْهُ مَحْبُوبًا لَاحِسٍ فِيهِ وَلَا تَضْيِيقَ ، وَلَا يَمْنَعُهَا مِنْ زِيَارَةِ
أَرْحَامِهَا ، وَغَشْيَانِ أَمَا كُنِ الْعِلْمُ لَتَتَعَلَّمَ مَا تَحْتَاجُهُ مِنْ أُمُورِ دِينِهَا وَدُنْيَاهَا .
دِينِ جَاءَ وَالرَّقْ مُنْتَشِرٌ بَيْنَ الْأُمَمِ ، وَالرَّقِيقُ يَعَانِي أَنْوَاعَ الظُّلْمِ وَالْقِسْوَةِ ،
فَنَهَى أَشَدَّ النَّهْيِ عَنْ إِيْذَانِهِ ، وَتَوَعَّدَ مَنْ يُؤْذِيهِ بِالْعِقَابِ الْآخِرِيِّ ، وَرَغَّبَ فِي
تَحْرِيرِهِ بِمَحْصُولِ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ ، وَشَرَعَ وَسَائِلَ كَثِيرَةً تَكْفُلُ تَحْرِيرَهُ وَتَقْصِرُ
مُدَّةَ الْاسْتِرْقَاقِ ، وَكَفَّلَ مَسَاوَاةَ مَعِيشَتِهِ بِمَعِيشَةِ سَيِّدِهِ .

وَقَصَارَى الْقَوْلِ : أَنَّ الْبَاحِثِينَ وَإِنْ طَالَ اسْتِقْصَاؤُهُمْ مُحَاسِنَ هَذَا الدِّينِ ،
وَفَضْلَهُ عَلَى بَنِي الْإِنْسَانِ فِي مَعَاشِهِمْ - لَا يَجِدُونَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا ، وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا : (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) . وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ
مِنْ رَحْمَةٍ .

الوازع

معناه

الْوَزَاعَةُ : جَمْعُ وَازِعٍ ، وَهُمْ الْوَلَاةُ الْمَانِعُونَ مِنْ مُحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمِنْهُ حَدِيثُ
الْحَسَنِ : (لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ وَزَاعَةٍ) : أَيْ أُعْوَانُ يَكْفُونَهُمْ عَنِ التَّعَدْيِ
وَالشَّرِّ وَالْفُسَادِ . وَفِي رَوَايَةٍ (وَازِعٌ) : أَيْ مَنْ سُلْطَانُ يَكْفُهُمْ وَيُزْعِ بَعْضُهُمْ عَنْ
بَعْضٍ : يَعْنِي السُّلْطَانَ وَأَصْحَابَهُ .

وَالْوَزَاعُ : مَنْ يَدْبُرُ أُمُورَ الْجَيْشِ ، وَيُرَدُّ مِنْ شَدِّ مِنْهُمْ ، وَهُوَ الْمَوْكَلُ بِالْصَّفُوفِ ؛
يُزْعِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ . وَيُقَالُ : وَزَعَتِ الْجَيْشَ وَزَعَا : إِذَا حَبَسَتْ

أولهم على آخرهم. وفي الحديث كفى البخارى : (إِنَّ إبْلِسَ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ بَذَرَ يَزْعُ الْمَلَائِكَةَ) : أى يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب ، فكأنه يكفهم عن التفرق والانتشار . ومنه أيضا حديث أبى بكر رضى الله عنه : (إِنَّ الْمُغِيرَةَ رَجُلٌ وَازِعٌ) : يريد أنه صالح للتقدم على الجيش ، وتدبر أمر الجنود ، وترتيبهم فى قتالهم . وفى التنزيل العزيز : (فَهُمْ يُوزَعُونَ) : أى يُجَبَسَ أولهم على آخرهم . وقيل : يُكَفُّونَ

إن فكرة القانون تدعو إلى الذهن فكرة اوازع ؛ لأن كل قانون مجرد عن اوازع قانون عقيم لا نتيجة له . ولما كان اوازع صفة لازمة ، أوجزا متمما لكل قانون - كان لا بد لأول هذه القوانين - وهو القانون الخلقى - من وازع يكفل نفاذه ، ويدعو إلى احترامه . إن قانونا محكما كالقانون الخلقى يتطلب وجود وازع محكم متفق مع صفة العدل المطلق ؛ وهذا اوازع يبين السعادة التى ينالها الإنسان من عمل الفضيلة ، والشقاء الذى يصيبه من عمل الرذيلة

إن العقل الرشيد يؤيد ذلك ؛ لأن النظام ، والسلام ، والخير ، والسعادة والاضطراب ، والتألم ، والشر ، والشقاء - كلها شئون بينها روابط قوية لا تنفك ، ومثلها كمثل المعادلات الجبرية : ما ينقص من طرف يلحق بالطرف الآخر لبقاء التوازن بين الطرفين ؛ إذ لا يمكن العقل أن يتصور خيرا أو شرا بلا ثواب أو عقاب متناسين أو أنهم شيئان منفصلان بعضهما عن بعض بالذات

هذا اوازع المحقق الأثر ، التام الشرائط - يصيب كلاهما جنت يدها بضروب شتى من العذاب فى هذه الحياة الدنيا ، وفى الحياة الباقية .

والوازع : إما طبعى وهو اوازع الخلقى ، أو الضمير ، وهذا خاص بالفرد وإما اجتماعى : وهو الرأى العام ،

وإما مدنى أو قانونى : وهو خاص بالأمة نسان الاجتماعى ،

وإما دينى : وهو خاص بالحياة المستقبلية :

الوازع الطبيعي: كل إنسان يشعر من نفسه بارتياح إذا أتى أمراً خيراً ،
وبانتعاض إذا أتى شراً. وذلك فعل الضمير الخفي الذي حارت فيه العقول
نعم للفضيلة والرذيلة أثر عجيب في النفس والجسم إلا أن ذلك الأثر يختلف
 باختلاف الأشخاص وتباين الأجسام :
فكم من أناس لا تؤثر فيهم أفعال الرذيلة ، ولذلك قالوا : إن هذا الوازع غير
كاف في إلزام الحدود
الوازع الاجتماعي :

ينحصر الوازع الاجتماعي وهو الرأي العام في احترام الناس للأنس أو احتقارهم
له :

احترام الناس خير جزاء ، وهو حقيق بأن تسعى جهدنا إليه ، واحتقارهم
شر جزاء يجب أن نفر منه ؛ لأن ذلك يتعلق بالشرف الذي هو حسن شهادة الضمير
والناس ، ويتعلق بعاطفة الشرف التي هي الاهتمام الحق المُنيل لاستحقاق هذه
الشهادة

نعم إن الرأي العام يحكم غالباً بالظواهر ، وينبئ حكمه لا على الضمير بل على
المصادقات والأوهام والشهوات ، وضروب الميل والهوى : فكم من إناس
قتلهم الرأي العام بغير حق ، وكم من إناس أحلّهم المحل الأول وهم لا يستحقون
شيئاً ، إن هي إلا ظواهر طلائها الرياء والغش والخداع
الوازع المدني :

قرر المشترعون عقوبات شتى لألوان الجرائم التي تهياً لهم حصرها ، وقد
رأوا أنها ضارة بالمجتمع الإنساني ، وعلى هذا القدر اقتضرت القوانين الوضعية ،
أما واجبات الآء إنسان فلم تُعرّفها تلك القوانين حتى تقدر لها ثوابها ترغيباً فيها ؛
والقوانين التامة يجب أن تتناول هذين النوعين من الجزاء .

الوازع الدينى :

صنوف الوازع التى مر ذكرها وإن لم تكن عقيمة فى جملتها ليست كافية ؛ لأن الوازع التام ما أنهى بالجزاء على السيئات ، وكافأ على الحسنات على قدر درجتها وأثرها فى الحياة ؛ ولذلك كان الوازع الدينى أكثرها شمولاً ، وأكبرها مفعولاً : قال تعالى وقوله الحق : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) فما جزاء الجندى الباسل الذى يجود بحياته فداء لوطنه فى هذه الحياة ؟ وما جزاء من راح ضحية فعل من أفعال الإخلاص بأن ألقى بنفسه فى المخاطر لنجاة طفل أضعف أحق به الخطر ؟ وما جزاء الرجل الفاسق الذى يعيش ويموت ولا تتناوله يد العدل بشيء ما ؟ ذلك يوم الدين موعده .

أثر الوعظ فى الرأى العام

بيان وجوبه وحاجة الناس إليه

(١) الوعظ الدينى هو الأمر بالمعروف فى الدين ، والنهى عن المنكر فيه ، وقد أجمعت عليه الشرائع وافقت على وجوبه الأديان ، فعليه قد قامت الدعوة إليها ، ومن يدعو به تغذت النفوس البشرية غذاءها الروحى ، ومن ضوته اقتبست نورانياتها ، وقد قال فى وصفه الغزالى : « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطب الأعظم فى الدين ، وهو المهم الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين ، ولو طوى بساطه وأهل علمه وعمله لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخرق ، وخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التنادى »

والأدلة على لزوم الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر كثيرة فى الشريعة الإسلامية ؛ حتى لقد عدت بحق شريعة الأمر بالتواصى بالحق ، والتناهى عن

المنكر؛ فقد قال تعالى :

« وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ » وقال تعالى في سورة آل عمران : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » وقال تعالى كلماته : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ »

وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ عِنْدَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا كَنَفْتَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ، وَمَا جَمِيعُ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْتَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ » البخارى. وقال صلى الله عليه وسلم : « أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ تَجَارِي » البخارى

(٢) والأخبار متضافرة بما كان عليه سلف هذه الأمة من القيام بذلك الحق ؛ لا يهابون في ذلك سلطان ذى سلطان ، ولا تأخذهم رافة في دين الله ، ولا هوادة في إقامة حقه ، ولا أخذ بناصر دينه .

وكل شيء هين في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وكل عذاب سهل مقبول إذا كان من كلمة حق قالوها ، لا يمنعهم من أن يصدموا بها أقوى الحكام عتوًّا ، وأشدهم قسوة ، وأبعدهم في الأذى منالاً ؛ وما أخبار وعاظ التابعين مع الحجاج وأشباهه من حكام بنى أمية بعيدة عن الأذهان : كانوا لا يتخذون فيما يفعلون تقيةً ، ولا يرضون في دينهم بالدنية :

يروى أن الحجاج جمع بعض علماء العراق ، وفيهم الحسن البصرى والشعبى ، وأخذ يحادثهم ، فذكر على بن أبى طالب كرم الله وجهه ، فنال منه ، وجاراه من

معه ؛ تقريباً له ، وأمننا من شره إلا الحسن البصري ؛ فصمت على مضض ، وعض على إبهامه ؛ إذ غلى مرجل غضبه ، فالتفت إليه الحجاج : وقال : يا أباسعيد ، مالي أراك ساكتاً ؟ قال : ما عسيت أن أقول ؟ قال : أخبرني عن رأيك في أبي تراب . قال : سمعت الله جل ذكره يقول : « وَمَا جَعَلْنَا الْقِيَامَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ » فعلى من هدى الله من أهل الإيمان ؛ فأقول : ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وختنه على ابنته ، وأحب الناس إليه ، وصاحب سوابق مباركاتٍ سبقت له من الله ، لن تستطيع أنت ولا أحدٌ من الناس أن يحظرها عليه ، ولا يحول بينه وبينها . وأقول : إن كانت لعلى هنات فالله حسبه ؛ والله ما أجد فيه قولاً أعدل من هذا .

فبسر وجه الحجاج ، وتغير ، وقام عن السرير مغضباً ، فدخل بيتاً خلفه ، وخرج الجمع ، فقال عامر الشعبي : أغضبت الأمير ، وأوغرت صدره . فقال : إليك عنى يا عامر : يقول الناس : عامر الشعبي عالم أهل الكوفة أتى شيطاناً من شياطين الآنس فكلّمه بهـواه ، وقاربه في رأيه . ويحك يا عامر ! هلا اتقيت إن سئلت فصدقت ، أو سكت فسلمت !! قال الشعبي : يا أباسعيد ، قد قلّمها ، وأنا أعلم ما فيها . قال الحسن : فذاك أعظم في الحجة عليك ، وأشدُّ في التبعة .

وبعث الحجاج إلى الحسن ، فلما دخل عليه قال : أنت الذي تقول : قاتلهم الله ؛ قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ! قال : نعم . قال : ما حملك على هذا ؟ قال : مأخذ الله على العلماء من الموائيق لبيئته للناس ، ولا يكتُمونه . قال : يا حسن ، أمسك عليك لسانك ، وإياك أن يبلغني عنك ما أكره ؛ فأفرق بين رأسك وجسدك .

هكذا تكون قوة الإيمان ، وهكذا يكون الأخذ بتلك الشريعة المستقيمة ، والفريضة المحكمة : فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تلك الفريضة التي لو أخذنا بها كما أخذ ذلك السلف الصالح لارتبط حاضر الأمة بماضيها ، ولا اتصلت نفوس الحاضرين بنفوس السابقين بتلك الأُمَراس النورانية .

(٣) وقد ذكر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث مراتب:

فالمرتبة الأولى: دعوة هذه الأمة سائر الأمم إلى الخير ؛ ليشاركوهم فياهم عليه من النور والهدى ، وقد أوجب الله ذلك على المؤمنين ، فقال تعالى في وصفهم : « الَّذِينَ إِنْ مَسَّكَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ » .

والمرتبة الثانية: دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير ، وتأميرهم فيما بينهم بالمعروف ، وتناهيهم عن المنكر ببيان طرق الخير ، وتطبيق ذلك على أحوال الأمم ، وضرب الأمثال . ويقوم بهذه وسابقتها العارفون بأسرار الشريعة ، وهم الذين قال الله تعالى فيهم : « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ، وَأَلَّا يَحْذَرُونَ »

والمرتبة الثالثة: تكون بين آحاد الأمة علماء وجهلاء بالتواصي على الحق والتناهي عن المنكر ، كل بما يعرفه ؛ فإذا رأى أحد المسلمين مسلما يتردى في موبقة هو يعلمها ، ولولم يكن من الخاصة — تصدى لنصحه وإرشاده ، وبيان ما يأمره به الدين ، وما ينهيه عنه في هذا المقام . اه كلام الإمام .

(٤) وقبل أن تترك هذا نشير إلى أمر جدير بالنظر ؛ فقد اعترض

بعض الذين ضعفت عزائمهم ، وأرادوا أن يسكنوا ويطمئنوا ، فلا يقوموا بذلك التكليف العظيم — بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ »

ولا نحب هؤلاء بغير المسأور عن صاحب السنة الشريفة الذي بين للناس منازل إليهم: فقد روى أن أبانعلبة الخشني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن معنى قوله تعالى : « لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ » فقال : « يَا أَبَانُ ثَعْلَبَةَ ، رُبَّ الْمَعْرُوفِ ، وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا ، وَهَوًى مُتَّبَعًا ، وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً ، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ — فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ ، وَدَعْ عَنكَ الْعَوَامَّ ، إِنْ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، لَلْمُتَمَسِّكِ فِيهَا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ . قِيلَ : بَلْ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا ؛ بَلْ مِنْكُمْ ؛ لَا تَنْكُمْ تَجِدُونَ عَلَى الْخَيْرِ أَدْوَانًا ، وَلَا يَجِدُونَ عَلَيْهِ أَدْوَانًا »

من هذه الكلمات الموجزة علمت مقدار عناية الدين الإسلامي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا غرابة في أن يعنى به ذلك الدين السمح ؛ فإنه بناء الأمم ، وحفاظ الجماعات ، يمنعها من التردى في مهاوى الضلال والفساد وما رأى العام الذي تعترف له الأمم بالسلطان وتجعله مقياس الرقي فيها ودليل التقدم أو علامة التأخر — إلا وليد الإرشادات ، وثمره التواصل بالخير ، والتناهي عن الشر. وإن شعور كل امرئ بأن عليه من الجماعة من له كالقريب العتيد ، يحصى عليه سيئاته ويعد له حسناته — ليدفعه إلى الكمال ، ويسير به في طريق الرقي .

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له هذه القوة ، ومعتمده العقل وما يراه الناس حسنا — فكيف يكون الشأن لو كان ذلك تحت سلطان الدين

وإجابة لندائه ، ودعوة إليه ؟

(٦) إن الجماعات لا تصلح إلا بالدين ، ولا يقوم لها شأن بغير هدايته ، ولا تستقر إلا بقوته ؛ لأن الأديان تهذب العالم والجاهل ، وذا العقل القوى ، وصاحب العقل الضعيف ، فهدايتها عامة شاملة لا تخصّ فريقاً دون فريق ، بل إن الجماعات مهما تكن ثقافتها ومعارفها تخضع للدين ، وتستولى على مشاعرها آياته : قال العلامة جوستاف لوبون في كتابه الآراء والمعتقدات :

« وإذا نظرنا إلى المنطق الديني من خلال جميع عناصر الحياة الاجتماعية وجدناه ذا تأثير في الفنون والآداب والسياسة ولا تزال البقاع التي ارتادها العلم محدودة . . . . ولا شك في أن سيطرة التفكير الديني على البشر ستمتد زمناً طويلاً . اهـ »

نعم ستمتد سيطرة الدين إلى يوم الدين ؛ لأنه سلوان الجماعات وعزاء البائسين ، وعزة المغلوبين .

إن الدين هو الذي يربي الوجدان الفاضل ، ويهذب الضمير ، ويوقظ شعور الإنسان بالفضيلة ؛ فأرشاده يمس مواطن الإحساس في النفوس ، ويؤثر فيها أبلغ تأثير ، ويصل إلى الأعماق في الهداية والصلاح .

(٧) والدين الإسلامي في عمومته في الأحكام يشبه قانون الأخلاق من حيث أنه يحكم على كل أفعال الإنسان الإرادية بالخير أو الشر ، فكذلك يحكم الإسلام على كل الأفعال بالقبول عند الله أو عدم القبول . وكما أن الأخلاق تنوط الأحكام بالأغراض والمقاصد كذلك الدين ينوطها بالنيات : ففي الحديث الصحيح : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » وفي الأثر : « البر ماحك في النفس ، فاستفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك »

ولما كان للإسلام هذا العموم في الأحكام كان صالحاً لإرشاد الناس في كل أمورهم ، وكان للواعظ الإسلامي من النفع بمقدار ما يستطيع أن يقدمه

من إصلاح في بناء الحياة الاجتماعية عند المسلمين ، ولقد لاحظت الحكومة ذلك ، فطلبت إلى الوعاظ في المساجد أن يخطبوا في بعض أمور اقتصادية أو زراعية أوصحية :

ومن أمثلة ذلك أن وزارة الأوقاف أمرت خطباء المساجد أن يخطبوا في الوقاية من السل ، وأرسلت إليهم نص الخطبة ، ومما جاء فيها : *

« عباد الله ! كم لله علينا من نعمة ، وكم فيما شرعه من حكمة ، فعلينا أن نشكر لله نعمته ، ونعمل ما نرجو به رحمته ، لنن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابى لشديد . خلق الله الداء ، وخلق معه الدواء ، وقدّر به الشفاء ، فمن يرجو من الله شفاء علته فليتبع ما أرشد إليه في كتابه ، وليعمل بنصائح أهل الذكرك ؛ فقد قال تعالى في كتابه المكنون : « قَاسِئُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » . وإن من أشد الأمراض فتكا بالإنسان مرض السل القتال ، وقانا الله شره ، وخفف عن المصابين ضرره . وإن على المصاب واجبين : واجبا لنفسه ، وواجبا لغيره : فإذا قام بواجبه لنفسه ، وواجبه لأبناء جنسه — فرج الله كربته ، وأذهب علته : يجب على المريض بهذا الداء أن يمتنع عن بلع بلغمه ؛ فإن في ذلك إضرارا يباطنه ، وخطرا على باقى أعضاء جسمه . ويجب عليه ألا يشرب لبنا قبل إغلائه ؛ فربما كان فيه من جراثيم المرض ما يزيد علته ويضعف علاجه . ويجب عليه أن يتخذ لنومه غرفة خاصة به ؛ فإن هذا أرجى لشفائه ، وأبعد عن أذى غيره . ويجب أن تكون الغرفة الخاصة به تتخللها الشمس والهواء ؛ فإن في حرارة الشمس وتجدد الهواء عوناً على قتل جراثيم المرض ، وتطهير الغرفة من آفاته . ويجب أن تتعهد الغرفة بالتنظيف والتطهير ؛ فإن فيهما وقاية من المضاعفات ؛ وتخفيفا لويلات الآلام .

هذه واجبات المريض لنفسه ، فعليه أن يقوم بها ، ولا يهمل واحدة منها ؛ فإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نلقى بأيدينا إلى التهلكة ، وأمرنا أن نقي أنفسنا

من الأمراض ، وندفع شرورها ونتلافى أضرارها ، فمن أهمل في واجبه فإنما إثمه على نفسه .

وأما واجب المريض نحو الناس فألا يعرضهم لأذاه ، وألا يكون سببا في إصابتهم بمثل ما أصيب به ؛ فإن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ..... فالله الله في صحتكم فلا تهملوها ، وفي صحة الناس فاحفظوها ، وفي نصائح الأطباء الصادقين فنفذوها ، وفي كل حسنة فافعلوها ، وفي كل سيئة فاتركوها ....

روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ . بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

وفي مسند أحمد عن أسامة بن شريك قال : « كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَقَالُوا : أَنْتَدَاوَى فَقَالَ : نَعَمْ : يَاعِبَادَ اللَّهِ ، تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالُوا : مَا هُوَ ؟ قَالَ : الْهَرَمُ » :

ألا ترى أن واضع هذه الخطبة بين أن التداوى والوقاية من السل قائمان على خبرين مقبولين مطلوبين في الشرع الاسلامي ، وبني على ذلك حث السامعين على العناية بهذين الأمرين ، وبين بعض طرق الوقاية وضرورة الأخذ بأهل الخبرة من الأطباء الثقات .

وإذا كان الاسلام له ذلك الشأن في الإصلاح فالوعظ الديني الذي يدعو إلى الفلاح تحت ظلاله يتال الفوز والسبق ، والجماعة التي تأخذ بهديه تنال السعادة والسلام .

ولقد سبقتنا أمة قامت على أساس هديه ، ومدينة شمخت على دعائم وعظه ، فقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه يتخذون من القرآن والسنة

وما يدعوان إليه وسائل إلى الإصلاحيات؛ فكونوا دولة أخذت ملك كسرى وهزمت
عرش قيصر .

المسئولية

الوجهة النفسية

يقول العلامة العلامة النساوي فريد : إن الأعمال الإنسانية متأثرة بال رغبات
المحجوبة في النفس الناشئة في غالب الأحيان عن سوء التربية ، وإن هذه
الرغبات المحجوبة تخنس في العقل الباطن ثم تظهر عند المقتضى في سلوك المرء
وتصرفاته .

لذلك يرى هذا العالم ومن تبعه أن المجرم مريض فينبغي قبل أن يقدم للقضاء
أن يعرض على خبير بأحوال النفس ليتعرف إلى أي مدى كانت الجريمة ناشئة
من تلك الرغبات المحبوسة ؛ فإذا وضح له أن الجريمة ناشئة من هذه الرغبات
وجب أن يقدر العقوبة تقديرا يجعلها إلى الطب النفسي أقرب منها إلى عقوبة
السجن .

وقد أخذت بهذا الرأي الدول الراقية ، ولعل أسبقهم إليه الولايات المتحدة
بأمريكا ؛ فقد أنشأت نظاما لبعض سجونها يسمى نظام الثقة بالشرف : وهو
يأذن للمسجون بممارسة السجن متى وعد بشرفه أنه لن يهرب وأنه سيرجع إليه
في زمن معين . وقد أفلح هذا النظام في ولايات أوريكون ، وأهيو ، وجاكسون
وميتشكان ، وأول جماعة جرب معهم هذا النظام في « أهيو » كانوا ثمانين
وثلاثمائة سجين لم يخلف وعده منهم إلا ثمانية عشرة ، ومع ذلك فقد عاد من
هؤلاء تسعة .

ولم تقف هذه التجربة عند سجن الرجال ؛ فقد أنشئ أخيرا في ضاحية من
ضواحي نيويورك سجن للنساء هو دار فسيحة فيها حديقة غناء وملاعب متنوعة

ومكتبة وافية ، وتنام السجينات فى غرف صحية ، وتشرف على الادارة طائفة من النساء ذوات الخبرة والدراية ، ومنهن الطبيبات والممرضات .
ولتأييد هذه النظرية المقدمة قد جاء فى قرارات المؤتمر الدولى للسجون الذى عقد فى لندن سنة ١٩٢٥ م ما يلى :

يجب على القضاة تعرف أخلاق المجرمين وسوابقهم ، وينبغى أن يكون لهم الاختيار فى توقيع العقوبات التى يرونها كفيلة بالزجر وإقرار الامن .
وجاء فى هذه القرارات أيضا : إنه مما لا بد منه لمن يعدون أنفسهم لمهنة القضاء أن يدرسوا قسما كافيا من علم النفس والاجتماع ، وأن يدرسوا أحوال السجون دراسة وافية .
ولم يقصد صاحب الرأى السابق ومن تبعه فيه إلغاء العقوبة مطلقا ، بل يرون أن السجن فى ذاته تقييد للحرية ، وأن العقوبة يجب أن تقدر فى ضوء علم النفس والطب .

وقد رد بعض علماء الأخلاق المجرمين إلى أربع فئات :

- ١ — فئة لاشك فى جنونها ، ومجرم هذه الفئة ينبغى أن يحجز ويعالج بأحدث ما وصل إليه علم الطب .
  - ب — وفئة تصاب بنوبات واضطراب عصبي ، ومجرم هذه الفئة ينبغى أن يفحصه بصير بعلم النفس التحليلي .
  - ج — وفئة تسير على مبادئ خاطئة ولكنها تعتقد صوابها ، وهؤلاء ينبغى أن يحجزوا ويقنعوا بضلال رأيهم
  - د — وفئة مستهترة لا تبالى المسئولية الخلقية ، وهؤلاء هم أخق الفئات بالعقاب الذى يختلف باختلاف جرائمهم وملاساتها : فمنهم من يكتفى معه بعقوبة تصلحه ، ومنهم من لا بد من إعدامه قصاصا وعدلا .
- الوجهة الخلقية :

- ١ — يرى علماء الأخلاق أن من الحكمة العمل بوجهة علماء النفس جهدا

الاستطاع ولذلك قرروا عند الكلام على العقوبة أنه يجب التثبت من مبلغ مسؤولية الشخص الذي يراد عقابه ، ولذلك قرروا أن النية والقصد شرط في الجريمة ، وأن التكليف مقيد بالعقل ؛ فليس للمجنون قصد ، وليست له جريمة ، وإذا لاعقوبة عليه .

بيد أن طائفة من النلاسنة ظلوا في هذا ، فذهبوا إلى القول بأن كل جريمة دليل على ضرب من الجنون ، وبنوا على هذا قولهم بوجود إنشاء مستشفيات عقلية وإصلاحات لمعالجة المجرمين بدلا من السجون .

وجلى أن أشياح هذا الرأي أقرب إلى الجبرية الذين يقولون : إن سلوك المرء صدى لما يحيط به من التتضيات والأحوال ، لا صدى لما يجول في نفسه من اليول والآمال .

وهناك طائفة ذهبت إلى النقيض قائلة : إن المرء لا يقهر في جميع أحواله . وترجم عن رأيهم العالم سنت هايز إذ يقول : إن إرادة الإنسان لا تقهر ، وليس في العالم شيء يستطيع أن يغلبها على أمرها على الرغم منها .

ويرى أهل التحقيق من علماء الأخلاق مخالفة الطائفتين المتقدمتين محتجين بأن المرء مختار في أفعاله وأنه لذلك يجب أن يلقي جزاء اختياره . ويقولون : إن المجانين ومن في حكمهم قد حيل بينهم وبين اختيارهم لأن عقولهم سترت ، لذلك فلا يلزمون نتائج أعمالهم إن صحت تسميتها بالأعمال .

ويرى أهل التحقيق أيضا أن المسؤولية مختلفة الدرجات : فهناك من الأمور ما يسلب الإنسان إرادته مؤقتا كالغضب والذود عن العرض والنفس والسيان والإكراه ، وفي ذلك يقول إرسطو : الأعمال غير الإرادية لا تستوجب الملامة ، بل هي خليفة بالصفح والرحمة أحيانا .

وحجته في ذلك أن الإنسان في هذه الأحوال شبيه بمن عصفت به ريح لا قبل

له بمقاومتها، أو تحكم في إرادته قوم لا مناص له من الخضوع لهم.
وميزان كون الأفعال إرادية عند إرسطو الندم والألم الذي يتبع العمل:
فإذا شعر المرء بندم وألم على أثر فعل من الأفعال التي لا يتبين الاختيارى فيها
من القهرى - كان ذلك الفعل غير إرادى، وإلا كان إراديا .

وقد جاء الإسلام صريحا في عدم المؤاخذه على الأعمال غير الإرادية:
انظر قوله تعالى: « فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ » وقوله
عليه الصلاة والسلام: « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاُ وَالنَّسِيَانُ وَمَا
اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ »

وقد تكفل الفقهاء بوضع قيود وشروط للخطأ والنسيان والاضطرار مبسطة
في أمهات كتب الفقه

ومن شاء الاستزادة من بحث المسؤولية قانونا، فليرجع إلى كتب القانوناء، وقد
كتب منها باللغة العربية عدد ليس بالقليل .

ب — علاقة السريرة بالمسئولية : من مدركات السريرة التي تدركا

مباشرة بغير وساطة معنى المسئولية ، فنحن نحكم على أنفسنا بمسئوليتنا عن
أفعالنا : أعنى أننا نشعر بقيمة كل فعل يصدر منا ، ونشعر بأننا محاسبون عنه
أمام سلطان باطنى هو السريرة وكون الإنسان مسئولا عن أفعاله يقتضى أن يكون
الفعل صادرا عنه ومنبعثا عن إرادته .

ج — المسئولية الأدبية والمسئولية الاجتماعية :

إننا نعيش في الجماعة أى في اتصال دائم بأمثالنا ، ولهذه الجماعة قوانين لضبط
العلاقات الضرورية لصيانة المجتمع ومنع كل اعتداء على النظام العام ، وهذه
القوانين معلومة للجميع أو مفروض العلم بها من الجميع ، وكل من خالفها فللجماعة
محاسبته ومحاكمته لتوقيع الجزاء المناسب لفعله . هذه هى المسئولية

الاجتماعية .

ليست المسئولية الاجتماعية والمسئولية الأدبية واحدة ، بل المسئوليتان منفصلتان بعضهما عن بعض ؛ لأن المسئولية الاجتماعية مردها القوانين المشار إليها قبل ، أما المسئولية الأدبية فمردها القانون الأدبي ، وهو مجموع القواعد التي تجب مراعاتها على كل فرد من الناس ليكونوا في نظام آمين .
والقانون الأدبي عهد مسئول ومعنى من معاني الحكمة والإرادة الإلهية فهو فيض النور الإلهي فينا ، وأثر الحكمة الأزلية في هذا المخلوق ذي الفهم والإدراك .
وللقانون الأدبي صفات :

فهو عام لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا أشخاص ، وثابت لا يتغير وإن تفاوتت الضمائر البشرية في فهم معناه ، وهو في ذاته لا يلحقه تغيير ولا تبديل ؛ لأنه كما قلنا معنى من معاني الحكمة والإرادة الإلهية
وهو مطلق أى لا يتعلق وجوده على شرط ، ولا يسقط بتغيير الأزمنة ، وليس لأحد منه من مفر . وبدى أن العقل البشرى يدرك بالفطرة المبادئ الأدبية التي نعيش بها سعداء ، كما يدرك المبادئ للحياة العقلية التي تعلمنا صحة التفكير .

وهو إلزامي : أى واجب يلتزمه الإنسان على نفسه دون إجبار عليه .

وهو محترم يجب أن يكون كل شيء تابعا له ، فكل قانون وضعى خالفه أو نحا غير نحوه سقط حتما من نفسه . من اتبعه كان موفور الحرمة بعيدا من الخطأ والزلل .

أما غيره من القوانين الوضعية فيتغير بتغير الزمان واختلاف البلدان ، وتغلب الملبسات والحوادث ، وكل منها يستمد سلطانه من القانون الأدبي الذي يأمرنا بالطاعة لأولى الأمر ، وعنه نأخذ موادها التي يجب أن تكون مطابقة لروحه ، موافقة لأصول الخير العام ، مقررة لها .

د — أساس القانون الأدبي : مهما تكن سيادة القانون الأدبي ، ومهما

يكن سلطانه الأعلى على النفوس — فلا إكراه فيه ، ومهما يكن قاسيا جبارا كما يظهر لنا فإنه لا يمس حريتنا ، ولا ينقص منها شيئا : نعم إنه يكلفنا الطاعة له ، ولكنه لا يضطرنا إلى إنفاذ أمره .

ولنا أن نتصرف عنه معرضين بدليل ما يقع منا كل يوم وكل وقت من الخلاف له والانحراف عنه ، وكذلك يجب أن يكون ؛ لأن جمال العمل في حريته ، أى بالاختيار في عمله ، والفضيلة فيه الائتمار بالقانون مع استطاعة المخالفة والابتكار .

أما لو قلنا بأن للواجب علينا قوة قاهرة لا مفرّ منها فلا يكون لأى عمل من أعمالنا قيمة أدبية ، بل يكون مثلنا مثل حجر قذف به في الهواء فلا بد من سقوطه على الأرض لأنه ليس في طبيعته غير ذلك .

كذلك ليس من الصواب القول إلى حد ما بأننا ملزمون أو مأمورون ؛ لأن الحقيقة أننا نلزم أنفسنا ، ونضع في أعناقنا عهدا للإنسانية ، ولكن بيد الإرادة الباطنة ، لا بيد أجنبية خارجة .

وقد أجاد (كنت) في بيان هذا المعنى فقال : إن القانون الذى تخضع له الإرادة لم يكن ضرورة قاهرة أجنبية عنها ، بل هو عمل الإرادة نفسها ، فإذ خضعت له لا تمس بأذى فى استقلالها ، بل فى ذلك تقديس لحريتها ، وإظهار لخصائصها .

هنا سر عجيب لاشك فيه ، وهو معنوية هذا القانون : فبه تظهر المنزلة البشرية بأجل مظاهرها ، وأجل صورها

ومما يجدر ذكره فى باب المسئولية ما جاء عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كُلكُم راعٍ ، وَ كُلكُم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الإِمَامُ راعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ،

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ ! وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (رواه البخارى ومسلم والترمذى) :

ومعنى الراعى : الحافظ المؤمن ، وبعبارة أخرى من إليه تدبير الشيء وسياسته وحفظه ورعايته مأخوذ من الرعى وهو الحفظ ، والرعية كل ما يشمله حفظ الراعى ونظره ،

والحديث يشير إلى أنه ما من إنسان إلا قد وكل إليه أمر يدبره ويرعاه ؛ فكلنا راع وكلنا مطالب بالإحسان فيما استرعيه ومسئول عنه أمام من لا تخفى عليه خافية؛ فإن قام بالواجب عليه لمن تحت يده كان أثر ذلك فى الأمة عظيما ، وحسابه عند الله سيرا ، وإن قصر فى الرعاية وخان الأمانة أضرر بالأمة ، وعسر على نفسه الحساب ، وأوجب لها المقت والعذاب ،

فكل من يتولى حكم الناس راع كفيل ، وحافظ أمين ، مسئول ؛ فعليه إقامة العدالة فى المحكومين ، واستشارتهم فى الأمور ، والاستماع لنصائحهم والذود عن كرامتهم ، والحرص على مصالحهم ، وفتح الأبواب لمعايشهم ، وتذليل السبل لتنمية ثروتهم ، والضرب على أيدي المفسدين إلى غير ذلك مما ترقى به الأمة .

كذلك الزوج أرب الأسرة راع فى أسرته ، ومؤتمن على من تحت ولايته فعليه التعليم لهم والتثقيف ، والتربية والتهديب بنفسه أو بواسطة ماله ، حتى يكونوا أكمله فى الأخلاق ، أئمة فى الآداب ، سواء فى ذلك بنوه وبناته ، وإخوته وأخواته .

وكذلك المرأة فى بيت زوجها راعية ، ومؤتمنة موكلة ، وربة مملكة : رعيتهما البنات والبنون ، والزوج ، والبيت وماوعى ، والمال والخدم : فلتكن

للأولاد خير مربية ، ولزوجها خادما طائعة ، وفي بيتها حكيمة مدبرة ، وعلى المال قائمة راعية حافظة له تنمية ، ولخدمها قدوة صالحة ، ترشدهم إلى الواجب ، وتهديهم إلى الصالح ، تهذب من أخلاقهم ، وتقوم بواجبهم ، وبعبارة أخرى :
نريد من المرأة بيتا نظيفا منظما ، وولدا صحيحا ، ودبا ، ومالارحيا ، وطعاما شهييا ، ومرا جنيا ، وطاعة لزوج في معروف ، وأدبا في منق ، وكلا في نفس ، ونظافة في بدن وزى وفي ولد وخدم ؛ فأن فعلت ذلك ففعمت الراحية ،

كذلك الخادم راع في مال سيده ، وحافظ مؤتمن ، فليرعه كما يرعى ماله :
ينميه بما استطاع ، ويحفظه من الضياع ، يرحم حيوانه ويرأف به ، ويتفقد صالحه وخيره ؛ أليس منه يتخذ الأجر ؟ فلم لا يكون فيه أمينا ، وعلى تسميره حريصا ؟

وكذلك الولد راع في مال أبيه ، يثمره وينميه ، ويحفظه ويرعاه ، فلا يذرعه تبذرا ، ولا يخونه فيه بالسرقة أو الاغتصاب أو الكذب عليه في الحساب ؛ وهل مال أبيه إلا ماله ؟ فأن رعاه فأنما يرعى لنفسه ، ويدبر لمستقبله ،

وكلنا راع ، وكلنا مسئول عن رعيته : فالعمدة راع في بلده ومسئول عن رعيته ، والمأمور راع في مركزه ومسئول عن رعيته ، والنائب أو الشيخ راع في دائرته ومسئول عن رعيته ، ورئيس النواب أو الشيوخ راع في مجلسه ومسئول عن رعيته ، وكل رئيس راع في مصلحته ومسئول عن رعيته ، والصانع راع في صنعتة ومسئول عن رعيته ، والتاجر راع في تجارته ومسئول عن رعيته ، والزارع راع في مزرعته ومسئول عن رعيته .

فالحديث دعامة كبيرة في القيام بالواجبات والحقوق ، والإحسان في الأعمال والرعاية لما تحت اليد ، وإنه ليقرر مسئولية كل فرد فيما وكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال .

ومما يتصل بالمسئولية ما حكى أنه لما رجع عمر بن عبد العزيز من جنازة سليمان

قال له مولاه : مالى أراك مغتما؟ قال : لمثل ما أنا فيه فليغم ؛ ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلى فيه ولا طالبه منى .

العقوبة

للزيف عن جادة الصواب آثار وبيسة لا يستطيع الزائع ردها عن نفسه : فالجريمة يتبع صاحبها أذى إن عاجلا وإن آجلا ، وكذلك عمل الخير ؛ فلا بد أن يرتد إلى عامله خيرا كما صدر منه . ومن ذلك يتبين أن كلا من عمل الخير والشر يعود على صاحبه بروحه وجوهره ، فينقلب الشر عقوبة ، وينقلب الخير مثوبة .

ولامشاحة أن الفرد عضو في جسم المجتمع الإلهى ، وهذا المجتمع يجب له أن يعمل كل فرد على توفير أسباب هنائه ، وتيسير وسائل رقيه ؛ حتى يصل إلى الأوج الذى يحلم به الفلاسفة فى المدينة الفاضلة . ولن تتحقق للمجتمع هذه الرغبة التى لاخلاف عليها إلا بالخير المتتابع ، والأعمال الصالحة المتصلة على الأيام .

فمن كان من الناس مؤثرا جانب الخير مخضعا نفسه له مغلّبا إياه على شهواته وأهوائه فهو عضوحى فى جسم المجتمع ، يؤدى وظيفته صحيحا معافى على أحسن وجه وأهدى سبيل .

أما من لعبت برأسه النزوات ، وضرب فيه عرق الشر — فما هو إلا عدو للمجتمع يكيد له ، ويعمل جهد استطاعته على وقف رقيه ؛ ومتى كثر فى المجتمع أمثاله ، وتفشاهم حب الأذى — فهناك الطامة ؛ إذ أن مصيبة المجتمع بهم على قدر ما يجترحون من آثام : فإن قليلة فالمصيبة على قدر ذلك من القلة ، وإن كثيرة فالمصائب أعم وأنكى .

ومن أكبر عقوبة الشر شعور فاعله بأنه يهدم نفسه والمجتمع الإلهى الذى يعد وطنه الأعلى وأسرته العليا معا . وأى عقوبة أبلغ أثرا فى النفس من أن يشعر

المرء بأنه حين يقارف الشر إنما يعق نفسه فيوردها موارد التهلكة ، ويعق وطنه وأسرته فيعيشُ فيهما فسادا ؟ أما مثوبة الخير فأكبرها الشعور ببر النفس والوطن والأسرة جميعا : أليس يسير في جيش المجتمع الامنسانى جنديا مدججا يشق الطريق ويمهد الأكناف ؟ أليس يكتب لنفسه ما يكتب الجندى المتخلص من شرف الجهاد ؟ ما أجدر ذلك الشعور أن يكون مثوبة أحسن مثوبة للخير يتسابق الناس إليه من أجلها ، ويتنافسون في الحصول عليها. هذا .

وللشر عقوبات أخرى لها أثر فعال في استئصال جذوره في نفوس من يجنحون إليه ؛ رحمة بالمجتمع الامنسانى ، وتوصلا إلى المحافظة عليه من عوامل التردى والفناء : من ذلك : العقوبة الدينية ، والعقوبة الخلقية ، والعقوبة القانونية .

أ - العقوبة الدينية

بعث الله محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالشرعة الغراء هدى للناس ورحمة ، إذ سمت الحقوق ، وفصلت الحدود ، وتضمنت من الأوامر والنواهي ما يكفل إسعاد البشر ، وإحياءهم حياة طيبة .

وقد رغبت الشريعة فيما أمرت به ، ورهبت مما نهت عنه ، فوعدت من يدخل الاميمان قلبه وتشتمل على الطاعة نفسه جنة عرضها السموات والأرض ، فيها ما تشتهيhe الأنفس وتلذ الأعين ؛ وأعدت لمن تنزوى نوازى العصيان برأسه فيخالف إلى ما نهى عنه — أنكالا وجحima ، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما .

أجل : لقد أبانت الشريعة أن الحياة الدنيا لهو ساعة ومر طيف ، وأن الآخرة هى دار الخلود ؛ فهى حرية أن تكون للعاقل غاية ، والعاقل حرى أن يرغب فيما يضمن له فيها النعيم ، وأن يفر مما يكتبه فيها من الأشقياء .

ولكن الناس طبعوا على ضرائب سوء ، وفي نفوسهم نزوع إلى الشر ، وعدم مبالاة بالعواقب ، وفرط غرور بالحياة الدنيا ، فلم تكف الشريعة بتلك العقوبة

الأخروية على جلالة خطرها ، بل سنت العقوبات الدنيوية التي ترد الجاحم ، وتذلل الشامس ؛ وبهذين السبيلين يمتنع العيث في الأرض ، وتنتفي المظالم ، ويتم الأمن بين الناس :

فأما العقوبة الدنيوية فتردع من ضل ، وأما العقوبة الأخروية فيخشها من اهتدى .

لم يترك الإسلام سببا من الأسباب ولا شأنا مما يدور بين الناس إلا جعل له ضوابط ، وفرض له حدودا ؛ وغرضه الأسمى هو تمكين العدل ، وإمالة الظلم ، وإعطاء كل ذي حق حقه ؛ حتى يعيش الناس إخوة متحابين ، لا يتعدى بعض على بعض ، ولا يظلم بعض بعضا .

ولسنا الآن بسبيل الإبانة عن تلك الضوابط والحدود على وجه الاستقصاء ، فذلك موضوع كتب الفقه الإسلامى ، بيد أننا ذا كرون مثلا منها ملمعين إلى بعض أسرارها :

وضع الإسلام حد الزنى ، وهو التزاحم على المرأة بغير عقد يُحِلُّها له ، أما حكمة التشريع فيه فجلية واضحة ؛ فإن ذلك يحفظ الأنساب من الاختلاط ، ويحصل به التعارف ، وتتألف الأسرة ، فيكون بينها من التناصر والمعاوضة ما يمكن لها فى الأرض ؛ ولو أيسح الزنى لكانت الأمم أفرادا شتى ، لا تعارف بينهم ولا تآلف ، وفى ذلك فساد الكون ، وامتناع العمران .

ومن حكمة التشريع فيه أيضا الإكثار من النسل الذى خلق الله من أجله الزوجين الذكر والأنثى ، وأودع كلا منهما داعية التقارب بينهما ؛ ولو أيسح الزنى لقل النسل شيئا فشيئا ؛ فالزانية تأبى الولد ، وتسعى جهدها إلى ما يمنعها من الحمل ، وبذلك يتول الجنس الإلهى إلى الفناء .

وكذلك من حكمة التشريع فيه الوقاية من الأمراض الفتاكة ؛ فالزانية عرضة لكل طارق لا تدرك حاله ، وقد يكون مصابا بمرض وبيل ، فلا يكاد

يصيبها به حتى تشيعه في كل من يقاربها ، فتتغشى الأمراض سواد الناس ، وتذهب بهم العلل كل مذهب .

وقد غنى الإسلام بأحكام الزنى أكبر العناية ، واستقصى أحكامه كل الاستقصاء ؛ إذ نهى عنه ، وتوعد عليه ، وفرض له العقوبة الدنيوية ، وخصه بترك الرأفة فيه ، وأن تكون العقوبة على ملأ من الناس لبث العظة .

ومن الحدود في الإسلام حد السرقة ، وهي أخذ المال خفية بغير وجه حق ، وقد حرمت السرقة محافظة على أموال الناس ؛ فلم تحرم السرقة ويعاقب فاعلها بما يزرجه ويكف يده عن هذا الأمر الشائن لسعى كل ذي طمع إلى انتهاب الأموال ، ولو أتيحت السرقة لتزعزع الأمن ، وتعرضت الأرواح للضياع ؛ فالمرء ضنين بماله ، شديد الرعاية له ، والذب عنه ، فإذا أرادها يريد بسوء تجرد للدفاع ، فأدى التنازع والتغالب إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء .

ومن حكمة التشريع في تحريم السرقة الحث على الكسب والالجاء إلى العمل والسعى في مناكب الأرض ؛ فإنه إذا ترك أولو البطالة يعيشون فسادا في أموال ذوي الجد والعمل تعطلت مصالح الناس ، وكثر الكسالى ، وفسدت الأحوال .

ولقطع الطريق حد في الإسلام ينذر منه : فهو التجرد لقتل أو أخذ مال أو تهديد وما إلى ذلك من أنواع الأذى ، وهو أشنع وأكبر خطرا من السرقة ؛ لأن السرقة في كثير من أحوالها مبنية على الحقيقة ، فليس فيها سفك دم ولا إزهاق روح ، أما قطع الطريق فأساسه مفاجأة الآمن بما يخيفه ، وقسره على الطاعة لما يراود به ، فإن خالف عرض نفسه للقتل وما يؤدي إليه ، وفي ذلك من الإخلال بالأمن وإفساد المدينة ما فيه . وقد حدد الإسلام لقطع الطريق حدودا صارمة تنفق هو وتلك الجريمة الشنعاء التي يتهدم بها الأمن والسلام .

أما الخمر فقد حد لها الإسلام الحدود إكبارا للعقل وإعازا لمكانته ؛

فإن من شربها سترت عقله ، وكشفت عن بهيميته . وحسبك سوءاً أن يعود شاربها خارجاً مما فضل به على سائر المخلوقات ، وهو العقل .

ومن أسرار تحريمها أنها شعلة توقد العداوات وتخلق الخصومات ؛ فالشارب الثمل لا يملك أن يتورع عن الخوض في أعراض الناس وشئونهم ، فيجلب له ذلك من الخصومة ما يملأ عليه صحوه وسكره معا ! والخمر كذلك صارفة للنفس عن اللذة الروحية التي تنبعث من التفكير السليم والقرينة الصافية ؛ إذ أنها تعمل في الفكر كما يعمل المبرد في الحديد ، والسكير يفقد تفكيره شيئاً فشيئاً ، فلا يبق له إلا التفكير في السكاس يلهو بها بعد ما أصابه منها قبل !

وتجنى الخمر أيضاً على المال ؛ فإن من شربها طال نزاعه إليها حتى تصبح عادة لا يملك الفكك منها ؛ فينفق في سبيلها ما جمع من صامت وناطق غير مبق على شيء ولا مبال شيئاً . وقد فرغ الأطباء اليوم من تبيان أثر الخمر على صحة الإنسان فآمنوا بالحكمة السماوية في تحريم الإسلام إياداً .

تلك جماعة من الحدود الإسلامية ، وثمة أحكام الجنايات ، سواء أكانت جنائية على النفس ، أم كانت جنائية على مادون النفس : من إبطال منفعة ، أو إبانة ، أو جرح . وقد فرض الإسلام للجنايات حدودها مفصلة بضوابطها . وهي مستفيضة في كتب الأحكام ، وفيها من العقوبة المشروعة ما يكفل رد الأذى ومنع العبث .

وبالجملة فالعقوبة الدينية - سواء أكانت أخروية بالترغيب في النعيم والترهيب من الجحيم ، أم كانت دنيوية بالحدود والمنفصلة - خير ضمان لآسعاد البشر ، ونشر العدل بين الناس .

ب - العقوبة الخلقية

انتهى علماء الأخلاق إلى ما عنيت به الشرائع في مسألة الخير والشر وجزاء من يحمي إلى هذا ومن يهتدى إلى ذلك ، وأخذوا يعددون مساوئ الشر وآثاره

الويلية في حياة المجتمع الاله نسانى ، ثم راحوا يبشون ذلك في نفوس الناس ويمثلون به أفكارهم حتى ثبت واستقر ، وعاد الرأى المُرَكَّب الذى لا يختلف فيه اثنان . وبذلك صار الحائد إلى الشر مخالفا للنظام الخلقى المقرر خارجا على المجتمع الاله نسانى في صورته المثلى ، فتحقق عليه العقوبة الخلقية .

ولاشك أن الأخلق الفاضلة لها السيادة في المجتمع الاله نسانى ؛ فإن لم يكن لها السيادة على أعمال الأفراد فإن لها من السيادة على الأفكار أوفى نصيب . ولم يختلف الناس حتى الآن في اعتبار هذه الأخلق والاييمان بها ، وإن اختلفوا في الطاعة لها ، والعمل بأوامرها ونواهيها :

فكل من يجاوز الأخلق الفاضلة يعتقد أنه خارج على النظام المقرر للمجتمع الاله نسانى ، فهو يستر هذه المجاوزة جهد إمكانه ، ثم هو يبالغ في نفياها عن نفسه إذارى بها .

وعلى الرغم من أن كثيرا من الناس يجاوزون جادة الأخلق الفاضلة ، فإنهم جميعا ناقون على من يجاوزها باذلون إجلالهم لمن يستمسك بعراها : وذلك لأنها هي الفكرة المسيطرة على الأفكار ، والعقيدة المتمكنة في النفوس .

أجل ؛ فإن الاستقامة والتخلق بالخلق الحسن هو مفخرة كل فرد سواء أكان حقيقة أم ادعاء ، وهو الوسيلة الناجحة التى يتوسل بها المرء إلى رضا الناس عنه ، وتعلقهم به ، وإجلالهم له .

ومن ثم نجد أن أشنع ما يُزَنُّ به الرجل هو أن تسند إليه خصلة غير شريفة أو يرمى بخلة لا ترضى عنها جبهة الأخلق الفاضلة ؛ فإن الناس لا يلبشون أن يتناقلوا ذلك عنه في ازدراء ويفرغوا عليه ذنوبا من السخط والاحتقار .

وكان رأينا الخصوم في السياسة أو غيرها من أسباب الحياة وأحوالها يعمدون إلى السلاح الماضى ليتطاعوا به ، وذلك السلاح هو الخلق ؛ ففى عمد إليه خصم فاعتمده خصمه فقد أصاب منه مقتلا ، وهى النفس سبيل الفوز المحقق .

فالعقوبة الخلقية لمن يقارف الشر خارجا بذلك على الأخلاق الفاضلة التي زكاهم أولو الرأي ، وقرت في نفوس الناس - هي حكم عليه لا يقبل النقض بالموت الأدبي ؛ إذ هو يعيش همدافا للمقت والازدراء . وهيئات هيئات أن يستريح للعيش ممقوت معادي .

والحق أن العقوبة الخلقية أفعال العقوبات أثرا في قتل الشر في نفس من بهم به ؛ إذ أن الإنسان مدني بالطبع كما هو مقرر ، ولا يسهه أن يعيش وحده ، بل لا بد له أن يشارك الناس وأن يشاركه في أسباب العيش وتكاليف الحياة ، وهذه المشاركة تتطلب منه أن يكون من الخلق على حال ترضى بها نفوسهم ، وتوافق ما استقر في أفكارهم . فلعقوبة الخلقية لمن يخالف تلك الحال جانحا إلى الشر هي نفي المجتمع الاله نساني ، وسلخه من طبعه المدني .

ج - العقوبة القانونية

رأى القانون أن بعض الناس يصلون من فساد النفوس بالمكان الذي يستوجب سن العقوبات إذ هم يصغون إلى نوازع السوء ، فيقارفون الجرائم ، ويحترحون الآثام ؛ غير ملقين بالا إلى أوامر الدين ونواهيها ولا إلى النظام الاجتماعي الذي فرغ من تقريره الخلقيون : فلهؤلاء - وما أكثرهم - سنت العقوبة القانونية ردعاهم وقطعا لدابر إفسادهم ؛ وآخر الدواء الحكى .

إن الشر يقع حينما على صاحب الشر نفسه ، ويقع أكثر ما يقع على المجتمع الاله نساني ممثلا في فرد من أفرادها ، أو مصلحة من مصالحه من غير ما ذنب سابق أو جريمة .

ولذلك رأت الحكومات في مختلف الأمم أن تفرض العقوبات على كل من يحاول إيقاع الشر إقرارا للامن وإقامة للحقوق وردا للاعتداء ، وتلك هي نشأة قوانين العقوبات .

وتعليل هذه القوانين بما يلي :

أولا : العبرة :

فإن العقوبة إذا وقعت على مرتكب الشر عادت عبرة في نفس غيره ، فحجزته عن أن يهيم بما هم به المعاقب خشية العقوبة ، بل إنها عبرة للمعاقب نفسه ، فما يعود غالبا إلى ارتكاب الشر مرة أخرى ؛ إذ قد عرف جزاء ذلك بما لقيه من جزاء فعلته الأولى .

وللعبرة دائما أثر فعال في النفوس ، فهي تقابل القدوة في الأعمال الصالحة ، وكلاهما نظام نفسى كبير القيمة جليل الخطر .
ثانيا : القصاص :

وذلك أن ينال المعتدى قسطا من العقوبة يماثل ما أناله غيره من الاعتداء ؛ حتى لا يكون الأمر فوضى ، ويمحى أثر السلطان ، فيقدم كل من تحدثه نفسه الشريرة بالأذى بجأش رابط غير مرتقب جزاء ولا قصاصا .
ولقد وضحت هذه الفكرة بقول الله عز وجل : « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ » :

فالقصاص هو إظهار لسلطان النظام الاجتماعى الذى يحفظ حقوق الأفراد ، ويرد عنها الاعتداء ؛ متى ظل القصاص قائما فقد اطمأنت نفوس البراء ، وأظلم الأمن ، وهو أيضا يمت كثيرا من نوازع الشر في مهودها قبل أن تفرخ وتعيش في نفوس المعتدين . وبذلك يتحقق السلام الممكن بين الأفراد والجماعات .
وتقل الجرائم بينهم بقدر المستطاع .

وقد استقرت كلمة الحكومات على أن تتولى هي بنفسها معاقبة من يرتكب الجرائم ، سواء منها ما يقع على الأفراد ، وما يقع على المصالح العامة غير تاركة للأفراد أنفسهم حق الدفاع عن أنفسهم كفى الأمم التي لم تضرب بعرق في نسب الحضارة :

وذلك لأن الفرد المعتدى عليه ليست فيه قوة التحكيم والعدالة إن كان قويا ،

أما إن كان ضعيفا فسيظل الاعتداء عليه مطولا لا يملك له قصاصا : ففي الحالة الأولى يتحقق الظلم بالغلو في رد الاعتداء ، وفي الحالة الأخرى يتحقق الظلم أيضا على المعتدى عليه لعجزه عن رد الاعتداء بمثله .

ومن ثم رفعت الحكومة عن الأفراد هذا المهم ، وتولته بنفسها ممثلة في قوانين مقننة ، وقضاة عدول ، ونظم تكفل للأفراد حقوقهم كاملة لا ينقص منها ولا يزداد فيها ، فعدت كل اعتداء يوجه إلى الفرد موجها إلى المجتمع نفسه يجب عليها أن ترده بالعدالة المقررة . فالذين يقارفون الشر الواقع على غيرهم أعداء الحكومة تجازيهم وتمتص منهم وتأخذ على عاتقها إرضاء من وقع الاعتداء عليهم برده عنهم .

على أن الحكومات تتولى قصاص مقارفة الشر بما تملك من حكمة وما تؤتى من خبرة ، وتندرع لذلك بالرأى والبصيرة ، فتسن العقوبة وتبين أحوال التخفيف والتشديد في إيقاعها تبعا لحالة الشعب ومكانه من فهم الجرائم والتأثر بالانتقام ، فتى ارتقت نفسية الشعب الأبية فقد يجدى التسمح مالا يجدى التشدد ، وقد يعمل التأديب الهين مالا يعمل التعذيب الأليم في قتل جرائم الشر وبث روح العدالة في نفوس الأفراد .

فالعقوبة القانونية تختلف باختلاف طبائع الأمم وعاداتها وأحوالها ، وليست هي ضربة لازب لا تقبل النقص والتغيير ، بل هي دائمة التغيير والتبديل وفقا لأحوال الأمة وما ينشأ من تغيير أخلاقها وتبدل عاداتها .

ولما كان المراد من العقوبة القانونية هو إقرار العدل والنصفة ومنع الأذى لا شهوة الانتقام لمجرد الانتقام ، وكانت الجرائم التي تنتجها روح الشر صادرة عن طباع مريضة أو عادات ذميمة — استعانت الحكومات في العقوبة القانونية بالطب النفسي ، وعولت على درس الغرائز والطباع ؛ توصلا إلى مداواتها بما تشفى به من روح الشر ، حتى تصبح العقوبة القانونية دواء من مرض الأجرام ، لا قصاصا مجردا قوامه رد الاعتداء بمثله ولا إيقاعا للعقوبة دون نظر أو تدبير ،

الندم والتوبة

إذا ارتكب المرء جرماً ثم فكر فيه بعد أن عمله ، فشعر بألم نفسه لذلك الجرم - كان هذا الألم النفسى هو الندم أو تأنيب الضمير .

فإن انتقل المرء خطوة بعد هذه بأن حمله التأنيب على إصلاح نفسه وتحاشى ذلك العمل وما شابهه فى المستقبل فقد أخذت التوبة تدب فى نفسه . ومن ذلك يتبين أن الندم ينشأ من شعور المرء بأن فعله يناقض مبدأه الخلقى الذى ارتضاه لنفسه ، أو عالم النفس الذى اعتاد أن يعيش فيه ؛ فعين الندم ترنو بحسرة إلى ذلك العمل الماضى الذى ليس فى قدرة البشر رفعه ، وعين التوبة تتطلع إلى المستقبل ، يدفعها الأسف على ما مضى ، ويجذبها الأمل فى إصلاح ما بقى . لهذا كان الخطيئى ، وهو فى حالة ندم فقط -- فى حالة موت نفسى حتى إذا تاب توبة حقيقية انتقل إلى حالة حياة نفسية عظيمة ، غير أن ضائر الناس تختلف حساسيتها ؛ فليس ذلك السراج المضى الذى يضىء للناس سبيل الحياة سواء فى جميع الناس ؛ أما السراج فمع كل إنسان ، وأما نوره فيختلف باختلاف الناس : فمنهم من سراجهم هاج ، ومنهم من سراجهم مضى ، ومنهم من سراجهم مومض ، ومنهم من سراجهم مظلم لا نور فيه .

والتأنيب إذا كان بالغاً تجاوز الألم إلى حزن عظيم على ما يجده المرء من أنه قد تدهور بسبب جرمه تدهوراً عاماً من المستوى الأدبى الذى كان يسير عليه ، وأن ذلك الجرم دليل الانحطاط العام فى أخلاقه ، وأنه لم يرتكب عملاً جزئياً ، ولكنه خرج على القانون الأسمى للأخلاق ، وأنه لذلك يحتاج إلى استئناف حياة جديدة طاهرة ؛ ولا شك فى أن هذا الشعور هو الذى يقود صاحبه إلى الإصلاح .

فالتأنيب أو وخز الضمير ، أو توبيخ الضمير — هو الألم المعنوى الذى يعقب كل فعل سيئ وهو اضطراب يقع فى نفس المسمى ، فيشعر باختلال فى حركة

النفس المطمئنة ، بل هو ألم قهرى شديد يصحبه أسف وندم على فعل الشر . وقد لا يكون الأسف عاطفة خلقية ، فقد يأسف الإنسان على فوات مصلحة له ، أو ضياع فائدة كان يصبو إليها . وأسباب الندم ووخز الضمير ترجع إلى سوء الفعل وإلى الخطايا والجرائم ، وكلها توجب المسؤولية . والوخز عقاب واقع ، وقد يؤدي إلى الندم ، وقد يذهب الندم بوخز الضمير : قال بوسويه : إن أول درجات الغفران عند الله هو وخز الضمير .

والندم ألم يصيب النفس عند ارتكاب الخطايا والآثام ، فيندم صاحبه على ما فعل وينوى التوبة والإقامة ، ولا غرو فالضمير هو المرجع الذى ترد إليه الأمور والقاضى الذى ينصل فى جميع الشئون فيظهر بشره للخير ، ويعبس للشر : إن جاء العمل حسنا نظر إلى النفس نظرة سرور واغتيباط ، وإن جاء قبيحا ذميا وخيم المغبة أنبها وتابع عليها وخزاته وقوارص كلماته حتى لقد يلتهب القلب من سعيه وخزه أو ينصدع الكبد من لوازع توبيخه . فأن وقف عمله عند هذه الملامة فتلك مرتبة التأنيب فحسب ، وإن تعداها إلى العزم الصادق على اجتناب أمثال ما وقع ، وتدارك ما فرط من التقصير - فتلك التوبة .

والناس من حيث ضمائرهم أربعة أصناف :

صنف أفسدتهم الشهوات ، وانغمسوا فى الجرائم وألفوها فماتت ضمائرهم ، وأصبحوا لا يحترمون ديناً ولا عرفاً ولا قانوناً : أولئك هم سفلة الناس وشرارهم ، ومنهم سواد المجرمين وأهل السجون .

وصنف ضعف سلطان ضميرهم عليهم فلا يعملون الواجب إلا خوفاً من الناس :

أولئك هم المرءون الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم .

وصنف يرتاح ضميرهم إلى احترام القوانين السماوية والوضعية والعمل بهاسراً

وعلانية ؛ لأنهم يرونها ضرورة لنظام هذا العالم : أولئك يراعون حقوق الله

والناس في سرهم وعلمهم ، ويؤدون الأمانة ولو آمنوا العقوبة ، لا يغشون في البيع والشراء ، وإن آمنوا أعين الرقباء . وهذا الصنف بلا شك أرق من سابقه .

وصنف قوى ضميرهم وسما شعورهم ، وألهموا الصواب في أعمالهم ، وهم يعرفون الحق ويميمون به ، ويعملونه لذاته ، تهون عليهم أفئدتهم وأموالهم في سبيل نصرة الحق : أولئك هم أفاضل الناس وخيارهم ، وهم المثل الكامل لأن حجاب الضائير الحية والنفوس الأبية ؛ شأنهم الإصلاص واحترام الحقوق والواجبات ، ودأبهم عمل الخير ونصرة الحق ، لا يخشون فيه لومة لائم ولا يصددهم عنه وعد ولا وعيد ، وفي مقدمتهم النبيون والصادقون والمصلحون : تأمل قول على كرم الله وجهه :

هيئات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة ؛ ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبع ، أو أبيت مبطانا وحولى بطون غرثي وأكباده حري ؟ أو أكون كما قال القائل ؟ :

وحسبك داء أن تبيت ببطنة   وحوالك أكباد تحن إلى القد

أفقع من نفسي بأن يقال : أمير المؤمنين - ولا أشاركم في مكاره الدهر وأكون أسوأهم في جشوبة العيش ؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها ، أو المرسله شغلها قممها : تكثرش من أعلامها وتلهو عما يربدها ! أو أترك سدى ، وأهل عابثا ، أو أجزر جبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة ؟ . وقال تولستوى : تبا لنا ؛ نسرف في المأكل والمشرب والملبس ، ونثقل في فرش النعيم ، وإخواننا يتضورون جوعا ، يفترشون الغبراء ويلتحفون بالزرقاء ! الضمير هو الذي يسوق ساسة الشعوب وزعماء الأمم ، فيأمرهم أن يفتدوا بحياتهم دينهم ووطنهم ، ويصددهم عن إضاعتهم في سبيل نيل شهوة كاذبة ، أو يضار يقدّم إليهم ، وكم من سياسى تبدو على وجهه سمات البشر والارتياح ونفسه مقسمة بين قوتين متجالدين : إحداها تدفعه إلى ركوب متن الأهوال والمحاطر ،

وتحذره متابعة الرغبات ، وأخراهما تسول له اجتناب النصب والركون إلى الترف والدعة ؛ فتغلب الأولى على الأخرى بالمصابرة والثابرة ، وينال مجيد الدنيا ونعيم الآخرة ، وأما إذا تغلبت الثانية على الأولى فهناك الخزي في الدنيا ، والعذاب المقيم في الآخرة .

التوبة : إن التوبة في لسان العرب الرجوع : وهو رجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه : قال الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله عنه : التوبة على ثلاثة أقسام : أولها التوبة ، وأوسطها الإنابة ، وآخرها الأوبة : قال أبو القاسم العسيري رحمه الله : فكل من تاب لحوف العقوبة صاحب توبة ، ومن تاب طمعا في الثواب فهو صاحب إنابة ، ومن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة ولا لرهبة فهو صاحب أوبة . ويقال أيضا :

التوبة صفة المؤمنين قال الله تعالى : « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »

والإنابة صفة الأولياء والمقربين : قال الله تعالى : « وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ »

والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين : قال الله عز وجل : « نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ » وقال ذو النون رحمه الله : توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة .

وأما مقدماتها فانتباه القلب من رقدة الغفلة ورؤية العبد ما هو عليه من سوء الحال والتعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه وذكره ضعف صبره عن احتمال شديد عذابه ، فيحمله ذلك على التوبة .

وأما علاماتها فهجران قرناء السوء والتوحش عنهم وحب العزلة وقلة الكلام ومجانبة الفضول وسكون الجوارح عن الحركات المذمومات وملازمة الذكر والاستكثار من العبادة وحزن القلب وكثرة الأسف على ما أساء وفرط وتحلف

وضيع من جواهر عمره النفيسة في المخالقات والشهوات الخسيسة وإدامة الجأر في طلب الإقالة .

وأما ثمراتها فمنها رجوعه حبيبا للرحمن بعد أن كان حبيبا للشيطان ، وطهارته من السيئات التي كان يستحق بها العذاب الأليم ، وربحه الحسنات التي ينال بها النعيم المقيم ، ومسارعته إلى الأعمال النافعة بانبعاث جوارحه في العمل بعد أن كان منصرفا عنها .

وما ورد في الحديث من أن الندم توبة فمحمول عند بعض العلماء على أنه معظم التوبة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : « الْحَسْبُ عَرَفَةٌ » : أى معظم الحرج . وما ورد في شأن انتسوبة : قال الله تعالى : « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » وقال : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ » وقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا » - اختلفوا في معناه : قال عمر وأبى ومعاذ رضى الله عنهم : هى أن تتوب ثم لا تعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع . وقال محمد بن كعب القرظى رحمه الله : يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان ، والإقلاع بالأبدان ، وإضمار ترك العود بالجنان ، ومهاجرة سبى الإخوان . وعن أبى هريرة رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » رواه البخارى . وقال صلى الله عليه وسلم : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ » رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ لَزِمَ الْأَسْتَغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » رواه أبوداود . وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « يكثر أن يقول قبل موته : سبحان

الله وبحمده أستغفره وأتوب إليه» وقال الفضيل : استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين . وقال بعض الحكماء : من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزئاً ولا يعلم . وسمع أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول : اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم ، وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز ؛ فكم تتحجب إلي بالنعم مع غناك عني ، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقرى إليك!! يامن إذا وعد وفى وإذا تعد عفا أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين .

وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في روضة المشتاق إلى الملك الخلاق : خرج ثلاثة نفر يستسقون فقال أحدهم : اللهم إنك أمرتنا بعتق عبيدنا إذا شابوا في خدمتنا وقد شبننا في خدمتك ففضل علينا بعتقنا . وقال الثاني : اللهم إنك أمرتنا أن نعفو عن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف لنا . وقال الثالث : اللهم إنك أمرتنا أن لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا ونحن مساكينك وقد وقفنا ببابك نجد علينا بفضلك وإحسانك .

وقال الله تعالى : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » :

قوله تعالى إنما التوبة على الله أى قبولها على الله بإيجابه على نفسه تفضلاً ، « للذين يعملون السوء بجهالة » : قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصى به الله فهو جهالة عمداً كان أو لم يكن ، وكل من عصى الله فهو جاهل ، وفسرت الجهالة باختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية : « ثم يتوبون من قريب » : قبل معاينة ملك الموت . قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ » : كما تقدم . ومعنى قوله تعالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن » - أن التوبة لا تقبل من وقع في النزع وهو في حالة السوق حين تساق روحه فلا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : « فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا » : ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق .

وقال لقمان ، لا بد : يا بني لا تؤخر التوبة ، فإن الموت يأتي بغتة . وقال الغزالي رحمه الله : من ترك المبادرة إلى التوبة بالتسوية كان بين خطرين عظيمين : أحدهما أن تراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير رينا وطبعاً فلا تقبل المحو .

والآخر أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاستغفار بالمحو ، فيأتي الله بقلب غير سليم ، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم . وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : ورد في الخبر أن بعض الأنبياء قال لملاك الموت عليه السلام : أمالك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك ؟ قال : نعم والله لي رسل كثيرة : من الأمراض والعال والشيب والحرم ، وتغير السمع والبصر . فاءلم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب فاءذا قبضته باديته : ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ونذيراً بعد نذير ؟ فأنا الرسول الذي ليس بعدى رسول ، وأنا النذير الذي ليس بعدى نذير : فما من يوم تطاع فيه شمس إلا وملك الموت ينادي : أبناء الأربعين ؛ هذا وقت أخذ الزاد ، أذهابكم حاضرة وأعضاءكم قوية شداد . يا أبناء الحسنين ، قد دنا الأخذ والحصاد . يا أبناء المستين ، أنسيتم العقاب ، وغفلتم عن رد الجواب ، فما لكم من نصير . من أجل ذلك كان لا بد من التحلل من المظالم في الدنيا

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ كَيْسٌ ثُمَّ دِينَارٌ وَلَا

دِرْهِمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ » رواه البخاري :

اللغة : - مظلمة بكسر اللام مصدر ظلم كضرب ، وهو الجور والابراء .

يتحلله منها : يستبرئه منها بآيائه إياها أو إيرائه

معنى الحديث : - ما أجمل العدل وإيتاء كل ذي حق حقه ، وما أحسن

الوئام يجمع شمل المسلمين ، ويقوى رابطتهم وتشد أواصر وحدتهم ، وما أجدرهم أن يصدروا في أعمالهم عن حب يتبادلونه وإخلاص يفيض عليهم هناء وسعادة ، وما أشقاهم إذا لبسوا ثياب النمرور واحتقبوا الإحن والبغضاء ، واستشعروا الغل والضغن ، كل ينبغي الشر لأخيه ويود لو التهم مافي يده وأودى بطارفه وتالده واستأثر دون الآخر بالخير ومرافق الحياة !!

ماذا يرجو الظالم من ظلمه ؟ وماذا يرتجى لعاقبته ؟ وما الذي أعده يوم يقتص منه ويؤخذ لأممظالم بحجة ؟ أين غره إقبال الأيام وابتسام الدهر له فليحذر تقلباته فإنيهاشديدة قاسية ، وأئن احتز بقوة جسمه ، وامتداد سلطانه فسيذوق لطغيانه وتجبره مرارة الصاب والعلقم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، يوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ، هنالك تتجاب عن العيون الغشاوة ويتفرق عن العاصي الاصحاب والأنصار ، ولا يبقى إلا ما أسلف من خير أوشر ، ويؤخذ بيد العاصي فينصب على رؤوس الناس ، وينادي مناد : هذا فلان بن فلان ، فمن كان له حق فليأت ، فيأتون ، فيقول الرب : آت هؤلاء حقوقهم . فيقول : يارب فزيت الدنيا فمن أين أعطيهم . فيقول للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته ، وقدروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَتَذَرُونَ مِنَ الْمُفْسِسِ ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : « إِنَّ الْمُفْسِسَ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ

وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ،
وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا
مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَأَنْ فَنَيْتَ حَسَنَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ
خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ » رواه الإمام مسلم .

وصفة القول أن حدد التوبة في الشرع : ترك المعاصي في الحال ، والعزم
على تركها في الاستقبال ، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال ،
وهي واجبة عن كل ذنب :

فإن كان الذنب بين العبد وربه لا يتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط :
أحدها أن يقطع عن المعصية ، والثاني أن يندم على فعلها ، والثالث أن يعزم
على عدم العودة إليها أبداً فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته
وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ
من حق صاحبها : فأن كان مالا أو نحوه رد إليه ، وإن كانت غيبة استحلها
منها .

وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب التوبة : قال
الله تعالى : « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »
وقال تعالى : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ »
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ
مِائَةَ مَرَّةٍ »

ولما سئل سيدنا على كرم الله وجهه عن الاستغفار قال : هو درجة العليين ،
وهو اسم واقع على ستة معان :

أولها الندم على ماضى ، والثاني العزم على ترك العودة إليه أبداً ، والثالث
أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة ، والرابع

أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدى حقها ، الخامس أن تعمد إلى اللحم الذى نبت على السحت فتذنيه بالأحزان حتى تلتصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : أستغفر الله .

الحرب والسلام

نظر الاء - سلام إليهما

آراء الباحثين

إذا كان حب الوطن والتبأى به من أسمى الفضائل وأكبر الواجبات فلا يتصور أن يترك الوطن وشأنه ، وتهمل أسباب وقايته والدفاع عنه ؛ حتى لا تتخطفه الأعداء من كل مكان ، فيزول اسمه ورسمه من مصور البلدان . لا جرم أن هذا الواجب المدنى - وهو الحرب والدفاع - أتت به كل الشرائع وخضعت لسنته جميع شعوب الأرض منذ وجدت الخليقة إلى اليوم وإلى ما شاء الله .

يقول بعض الخلقين : إن الحرب آفة الاء نسانية وإنها أثر من آثار انحطاط البشر فى الأخلاق ، وإنهم سوف يرتقون ويصلون إلى دور من عمرانهم يستغنون فيه عن الحرب والدفاع كما يستغنون عن الحكومة ، ولكن متى يصلون إلى هذا الدور ومعظم ساسة اليوم يرون وجوب العمل بما قاله السلطان سليم : إذا أردت الصلح والصلاح فكن مستعدا على الدوام للكفاح ؟ !

وقال بول دومر الفرنسى : إذا سلمنا بأن الحرب ضربة هائلة البشرية على وجب أن نسلم أيضا بأن هناك ضربات أشد هولاً منها ؛ لأنه ليس هناك من ينكر أن الحرب أفضل بكثير من خسران الاستقلال وفقدان الشرف الوطنى . والاء سلام يقول بوجوب الحرب والدفاع ، ويعده من أسمى الفضائل كما

عدته سائر الأمم المتمدنية ، وقد حض على الاستعداد للحرب والصبر على بلواها ، وهو مع هذا يرشد إلى التروى ، كما يصرح بأن الحرب عمل فظيع لا يصار إليه إلا عند الضرورة القصوى : قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : « لَا تَمَمَّنُوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا » :

وجلى أن الحديث يشعر بأن الحرب وإن كانت فضيلة ليست مما يتمنى ، بل مما يُجتنب ما أمكن الاجتناب ، حتى إذا اضطرت الأمة إليها تذرعت بفضيلة الصبر عليها كالعملية الجراحية في الجسد : تصبح واجبا صحيحا إذا اقتضتها سلامة الاء انسان وكان الصبر عليها فضيلة إنسانية بلاخلاف .

وقد جاء الاء سلام وأوضح أن الحرب ضرورة ، ومن قواعده أن الضرورة تُقدَّرُ بقدرها ، وقد طبق هذه القاعدة على الحرب نفسها فنهى عن تمنيتها كما سبق ، ثم حصرها في دائرة ضيقة من الشرائط والقيود :

فهو لا يأذن أن تقع فيها خيانة ولا غدر ولا أن تقتل امرأة ولا طفل ولا هرم ولا عاجز ولا من كان معتزلا للحرب كالنساك والعباد والرهبان ، ولا أن يُقتل أسير ، ولا يُجهز على جريح ، ولا تقطع أشجار ، ولا تفسد زروع ، ولا تخرب دور ، ولا تسمم مياه ، إلى غير ذلك من الآداب المعروفة في كتب السنة . وقد أقر المصنفون من كُتَّاب أوروبا بأن الاء سلام حض على هذه الآداب : فقال الأستاذ (ريفيه) في بعض تأليفه : إن الإِسبانيين أخذوا عن العرب مدنية الحرب ، وتعلموا منهم الرفق في القتال وقت أن كانت قوانين العرب في الحروب أكثر مدنية من قوانين الأوربيين .

وما ينبغي التنبيه إليه أن الاء سلام في كثير من نصوصه التي يحض فيها على الحرب يسميها باسم الجهاد . والجهاد والمجاهدة والاجتهاد كلها مشتقة من الجهد الذي معناه بذل الوسع في ممارسة أى شيء كان ، غير أن كلمة الجهاد غلبت في لسان الشرع على بذل الوسع في ممارسة الحرب والصبر على أهوالها ، وكأن

الغرض من إثبات الشرع لكلمة الجهاد هو تجنب اسم (الحرب) الصريح الكريه والعدول عنه إلى ما هو أخف وقعاً منه وهو كلمة (الجهاد) ، ولكن انقلب الوضع اليوم ، وصرفنا نسمع الأوربيين يتشاءمون جد التشاؤم من هذه الكلمة ؛ وكأنهم فهموا منها أن المسلمين يقتلون كل من خالفهم في الدين دون قيد ولا شرط ، وهذا خطأ ؛ لأن الجهاد الذي تأمر به الشريعة ليس سوى حرب مدنية محضة لا يتجاوز فيها قدر الضرورة وحدود العدل ، وكل ما ورد في هذه الكلمة من النصوص الدينية لم يبرز عما تسير عليه الأمم المتمدينة في قوانينها وبلاغاتها من وجوب الثبات في الحرب والدفاع عن الوطن بكل ما في النفس من حمية وحماس ضمن الدائرة التي رسمها علم حقوق الدول واتى رسمتها الشريعة الغراء من قبل : اقرأ قوله تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرصُوصٌ » وقوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »

وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : « الْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلِّهِ السَّيُوفِ » وقوله : « أَقْرَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » وقوله : « رِبَاطُ شَهْرِ خَيْرٍ مِنْ صِيَامِ دَهْرٍ » وقوله : « عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ أَبَدًا : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » وقوله : « كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا إِذَا مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يَنْحَوِلُهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »

إذا تأملت ما تقدم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية استبان لك مكانة الحرب في الإسلام ، وتجلي لك نظامها .

ويمكن تلخيص وجهة الإسلام فيما يلي :

أولاً : إن الأمر ورد في الكتاب بقتال المعتدين لكف عدوانهم ولدرء
المفساد وتوطيد المصالح مقترنا بالنهي عن قتال الاعتداء والبغي والظلم : ودليل
ذلك قوله تعالى : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » وتعليل النهي عن قتال الاعتداء
بأن الله تعالى لا يحب المعتدين مطلقاً - دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل
للسخ

ثانياً : الغاية الإيجابية من القتال - بعد دفع الاعتداء والظلم ، واستتباب
الأمن - حماية الأديان كلها ، وعبادة المسلمين لله وحده ، وإعلاؤهم كلمته ،
وتأمين دعوته ، وتنفيذ شريعته وهي في مصلحة البشر كلهم ، وإسداء الخير
إليهم ، لا الاستعلاء عليهم ، والظلم لهم .

وشاهد ذلك قوله تعالى بعد الإذن بالقتال : « وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعُوتُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَآيَةٌ تُنْصَرُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ .
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ »

ومن هاتين الآيتين وما سبقهما من آية الإذن بالقتال نستنبط ثلاثة أمور في
تعليل الإذن بالقتال :

(أ) - كونهم مظلومين معتدى عليهم في أنفسهم ومخرجين نفيًا من
أوطانهم وأموالهم لأجل دينهم وإيمانهم ، وهذا سبب خاص بهم بقسميه
الديني والدنيوي .

(ب) - أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع لهدمت جميع المعابد التي
يذكر فيها اسم الله تعالى أتباع الأنبياء كصوامع العباد وبيع النصرى وصلوات

اليهود (كناشهم) ومساجد المسلمين بظلم عبّاد الأصنام ومنكرى البعث والجزاء ، وهذا سبب ديني عام صريح في حرية الأديان في الإسلام وحماية المسلمين لها ولعابدها أهلها .

(ج) - أن يكون غرضهم من التمكن في الأرض والحكم فيها إقامة الصلاة تطهير الأنفس وإيتاء الزكاة لأصلاح الأمور الاقتصادية والامر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع والنهي عن المنكر لدفع كل شر وضرر .

ثالثا : إشار السّلم على الحرب : ومعنى هذا أن السّلم هي الأصل التي يجب أن يكون عليها الناس ، ولهذا أمرنا الله تعالى بإيثارها على الحرب إذا جنح العدو لها : قال تعالى : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »

رابعا : الاستعداد التام للحرب لأجل الإهراق المانع منها : ومعنى هذا أن الإسلام يوجب على الدولة قبل الحرب أن تعد كل ما تستطيع من أنواع القوة الحربية على أن يكون القصد الأول من ذلك إرهاب الأعداء وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلادها أو مصالحها أو أفرادها ؛ لتكون آمنة في عقر دارها مطمئنة في حريتها . وهذا ما يسمى بالسّلم المسلحة ، فالإسلام قد سبق إليها ، وامتناز على غيره بأن جعل التسليم السلمي دينا مفروضا ، فقيده الأمر بإعداد القوى والرابطة للقتال : قال تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ »

خامسا : استعمال الرحمة في الحرب : يأمر الإسلام أهلها بأنهم متى غلبوا عدوهم وأمنوا على أنفسهم ظهوره عليهم - أن يكفوا عن القتل ، ويكتفوا بالأسر ، وعلمهم أن يخيروا في الأسارى : إما بالمن عابهم بإطلاقهم بغير مقابل وإما بأخذ الفداء عنهم : يتجلى ذلك في قوله تعالى : « قَاءِ ذَا لَقِيْتُمْ الَّذِينَ

كَفَرُوا فَضَرَبَ الرَّقَابَ حَتَّى إِذَا أَخَذَتُمُوهُمْ فَوْدُوا الْوَتَاقَ فَأَمَّا مَنَّا
بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَاكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَا نَشَصَرُ مِنْهُمْ وَلَكِنْ ائْتَلَوْا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ»

سادسا : الوفاء بالمعاهدات وتحريم الخيانة فيهما : من أحكام الاسلام القطعية

التي وردت فيها آيات متعددة محكمة وجوب الوفاء بالعهود في الحرب والسلام
وتحريم الخيانة فيهما : وشاهد ذلك قوله تعالى :

« وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
تَوْكِيدِهَا » فقد اشتملت الآية على الأمر بالإيفاء بالعهود والنهي عن نقضها .
وقوله تعالى لما أمر بنبيذ عهود المشركين الذين نقضوا عهد النبي والمؤمنين ،
واستثنى منهم مع كونهم أهل دار واحدة : « إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا
فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ وَعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ »

وقد بلغ من تأكيد الوفاء بالعهود أن الله تعالى لم يسمح لنا أن ننصر إخواننا
المسلمين غير الخاضعين لحكمنا على المعاهدين لنا من الكفار ، كما قال في غير
المهاجرين منهم : « وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا
عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِشَاقٌ » وهذا منتهى الوفاء بالعهود .

الخلق القويم

تمهيد

إذا كان الغرض من الحياة التمتع بطبيعتها وملذاتها الجسمية كان الإنسان فيها كمن يعيش ليأكل ، وانغمس في حماة الذات التي كثيرا منها ما يهدم الحياة ، وحينئذ فلا بد من التروى الذى يختار فى جوه أفضل الذات وخير السبل للوصول إليها ؛ لتتم الحياة الخلقية . ولقد يرى المتروى أن هذه الحياة تتضمن أمورا غريزية : أهمها الحرص على بقاء الفرد والنسل وإدراك الذاتية والطموح إلى العلا .

بقاء الفرد أهم ما ترمى إليه الحياة الخلقية ؛ ولو اقتصر الإنسان فى طلب البقاء على الغريزة لضاعت تلك الحياة الخلقية ؛ فعقليته خضعت شوكة تلك الغريزة الحيوانية ، وهى التى تعين الأعمال الخلقية بخلاف الحيوان الأعجم الذى يعتمد فى حفظ حياته على الغريزة من أول عهده بالحياة .

أما الحرص على بقاء النسل فليس بأقل شأنًا فى الحياة الخلقية من الحرص على بقاء النفس ، وقد يبغيه الإنسان بوسائل السرور كمن يتزوج ليسر نفسه بالزواج ، فيتبع مسرته المحافظة على نسله . وإذا كانت الطبيعة قد أوجدت هذه المسرة وسيلة فوجودها كافٍ لأن يكون غاية خلقية .

ومعنى إدراك الذاتية - أن الإنسان يشعر بوجوده ومركزه فى الحياة ، ويجرد من نفسه شخصا يؤنبه إذا أخطأ ، ويمدحه إذا أصاب ؛ وهذه الذاتية هى التى تصدر منها أفعاله ، وترجع إليها نتائجها سارة أم مؤلمة . وفى هذه الذاتية تتجمع جذور الغرائز والأخلاق تحت سيطرة العقل ، وتطور الطفل فى أثناء نموه اتجاه نحو هذه الذاتية ؛ فأول ما يتبدى أن يفهم يحس أنه شئ آخر مستقل عما يحيط به منفصل عن الذاتيات الأخرى ، وأنه أعلى شأنًا وأنبل خلقًا وأعظم قوة من كل المخلوقات ، وهنا يتبدى فى الطموح إلى العلا ؛ فالعناية الإلهية خلقت

مع هذه الذاتية الملوثة بالزهو والاعجاب ، و خلقت له قوة يستطيع بها أن يسيطر على ماحوله ، وأن يسخر كل شئ فى سبيل رفعة وعظمته ، فيكيف ملاساته ويحسن أحواله الداخلية والخارجية ، ويتحرى أحسن الوسائل التى تبلغه كل ما يمتنى ، وتقربه من المثل الكامل ، وترسم له طريق الوصول إلى الحياة الاله نسانية العليا .

التعقل الخلقى

يرتكز التعقل الخلقى على قوة الاستدلال ، ويقوم بالمقايسة المنطقية ، ويستمد مقدماته من الحقائق الخلقية ، لكن يتعذر عليه أن يستقصى كل الأفعال البشرية ليمحصها ويحكم بخطئها أو صوابها لكثرتها وتباين أغراضها وتنوع ملاساتها . لذلك كان لابد من مبادئ خلقية عامة يسير عليها الأفراد كافة ، فتضمن لهم النجاح فى العمل والمساواة والتكافل : كقول الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام : (لَا يَأْوُمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) وتقيض هذا المبدأ لا يصحح أن يكون قاعدة خلقية عامة ؛ لأنه إذا لم يراع كل فرد مصالح غيره ضاعت عليه مصالحه ، وكانت كل المصالح فى خطر ، وعاش الناس أفرادا شتى القلوب ، وهذا نظام فاسد ؛ فصلاحيه الفعل تتجلى فى موافقته للشخصية الاجتماعية ، وعدم إضراره بغير الفرد . وإن ابتداء الضمير عامة فى الأفراد والأمم يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والملاسات ؛ فما هو حق عندنا قد لا يراه غيرنا حقا ؛ لهذا كان لابد لصحة حكمه أن يشترك العقل معه .

وقد يتصادم والتعقل : كأن يمنع الرجل ابنه عن شئ سار له شفقة عليه من ضرر قد يلحقه ؛ فهو يتألم لهذا المنع ، وهو مقتنع أنه أسلم له ، وكما يرد الاله انسان المسائل خائبا حتى لا يتعود الشحاذاة ، ثم يتألم لهذا الرد مع اعتقاده أنه فى مصلحة السائل والأمة .

التروى الخلقى

يتميز الاء انسان عن غيره بأن حركاته داخلية ، وأن جهوده كلها لغرض بقائه صادرة عن مركز أعلى يحسه ويسيطر على إرادته بخلاف الحيوان ؛ فهو فى عمله خاضع لغريزة تسوقه إليه بغير سلطان آخر .

والتروى عند الإنسان أن يوفق بين الوسطة والغاية وأن يفكر فى العواقب : أى أنه يدبر سلوكه ويهيئه ويوجهه إلى السبيل المؤدى للغرض بما أوتى من تفكير وحيلة ؛ فهو يعيش فى الماء بغواصة وليس مائيا ، وفى الهواء بطيارة وليس طائرا ، فبالتروى يتدع الوسائل لسعادته ، ويكبح جماح الغرائز والشهوات .

وقد تكون أغراضه السامية مناقضة لسنة البقاء الذى يرجوه كل حى : كالتضحية فى سبيل رقى الأمة ، وكلمروءة المتهورة التى تدعوه إلى خوض لجة الماء أو لهب النار لاءسعاد المجتمع الذى يتقاسم الأفراد خيريه وشره ، والمضحى حقه منه فضلا عن ابتهاجه بالثناء ، وسروره بتلبية داعى الرحمة والشفقة .

وهذه الأغراض السامية هى بيئة المثل الكامل ، وهى التى تنظم الحياة الاءنسانية على قواعد روحية لاجسدية ، وهى التى تقضى على الشهوات والأهواء التى تجعل الاء انسان حيوانا .

وإذا أن للإنسان قوة الاختيار والتدبر ووجب أن يكون أسمى غرضا ، وأن يختار لنفسه المثل الكاملة والسجايا الحسنة التى تكبح جماح شهواته وغرائزه ؛ لتتأصل فيه عناصر التدبر السامية بالمرانة والاختبار والقدوة واستحسان الرأى العام ؛ لينشأ على الفضيلة ويتميز عن الحيوان .

أُسُس الحياة الخلقية

لا يحيا الإنسان حياة خلقية إلا إذا تمت له الأمور الآتية :

الأول : نفس منقادة إلى رشدها منتهية عن غيها ، وذلك لأن نفس المرء إذا أطاعته ملكها ، وإذا عصته ملكته ، ومن عصته نفسه ولم يملكها كان بمعصية غيرها له أولى وبأن لا يطاع أخرى : قال بعض الحكماء : قمين بالعاقل ألا يطلب طاعة غيره ونفسه ممتعة عليه . وقال الشاعر :

أَتَطْعَمُ أَنْ يَطِيعَكَ قَلْبُ سَعْدَى   وَتَزْعَمُ أَنَّ قَلْبَكَ قَدْ عَصَا كَا

وطاعة النفس تكون من وجهين : أحدها نصح ، والآخر انقياد : فأما النصح فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها ، فيرى الرشد رشداً ويستحسنه ، ويرى الغي غياً ويستقبحه ، وهذا يكون من صدق النفس إذا سلمت من دواعي الهوى ، ولذلك قيل : من تفكر أبصر .

وأما الانقياد فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها ، وتنتهي عن الغي إذا زجرها ، ويكون هذا إذا كُفيت منازعة الشهوات .

آيات النفس المطيعة

آية النفس المطيعة الإيمان الخالص وهو نوعان : ظاهر وباطن : فالظاهر النطق باللسان ، والباطن الاعتقاد بالقلب . والمؤمنون متباينون في منازل القرب متفاضلون في درجات الطاعة ، والإيمان جامع لهم بقدر حظ كل واحد منهم من الموهبة ، ويمكنه من علو المرتبة في الإخلاص ، والتوكل على الله ، والرضا بحكم الله .

والإخلاص الكامل ألا يطلب العبد بما يعمل من العمل المفروض والمسنون جزاءً من الخالق القادر ؛ فإن كانت أعماله رجاءً للمثوبة أو خوفاً من العقوبة فهو ناقص الإخلاص : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لَا يَكُونُ أَحَدُكُمْ

كَالْعَبْدِ السَّوِّءِ إِنْ خَافَ عَمَلٍ، وَلَا كَالْجَبْرِ السَّوِّءِ إِنْ لَمْ يُعْطَ أَجْرًا
لَمْ يَعْمَلْ» وكذلك من عبد الله عز وجل طمعا في الجنة أو خوفا من النار فليس
بكامل الإخلاص؛ لأنه لنفسه سعى؛ وإنما تعينت علينا عبادته ووجبت فينا
طاعته بما سبق له من الفضل علينا وتقدم له من الإحسان إلينا؛ فإنه سبحانه
خلقنا بيد قدرته، ثم صورنا بحكمته، ونفخ فينا من روحه، ثم أخرجنا من
ظلمات الأحشاء إلى مباشرة الأنوار والضيء واستنشاق أرواح الهواء، وجعل
لنا السمع والأفئدة، وألهمنا إلى مصالحنا قبل تركيب العقل فينا من الرضاع،
وقبول الغذاء، والشره إلى المنافع، والكراهية للضرر؛ ثم بصرنا عند تركيب
العقل فينا باستجلاب المصالح، واجتناب القبائح بعد أن مهد لنا الأرض، وفتق
الأنهار، وأنبت الأشجار والثمار، وبسط أنواع الأرزاق، وبعث أسباب
الانتفاع والاتفاق، وسخر لنا ما سخر من الحيوان تميما لمواهب الإحسان،
وجعل الليل والنهار، وزين السماء بكواكب الأنوار؛ لتهتدى بها في ظلمات
البر والبحار. وبعث لنا الأنبياء مبشرين بشوابه، ومنذرين بعقابه، لئلا يكون
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما؛ فأنتى لنا بالقيام بشكر
هذه النعم وتأدية حقوق هذه المنن: «وإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفَاسِقٌ كَفَّارٌ».

والتوكل على الله مع الرضا بحكمه الاعتماد عليه سبحانه وتعالى عند الحاجة
والاستناد إليه مع الضرورة والثقة به عند النازلة، وإذا كان المعول عليه ثقة
كانت نفوس من يعولون عليه ساكنة وقلوبهم مطمئنة وجوارحهم آمنة؛
ولذلك ترى من اعتمدوا على الله راضية نفوسهم بما يجري به القدر من شرحة
صدورهم لما تأتى به الغير؛ وذلك أفضل ما يصعد إلى السماء من صالح الأعمال،
ويتقرب به العبد إلى الكبير المتعال: وفي هذا يقول بعض العلماء: أقرب الناس إلى الله
أرضاهم بما قسم الله؛ لأن الراضى لا يتمنى فوق منزلته، فلا يزال أبدا طيب النفس

حسن الظن قدير العين هنيء العيش؛ إذ لا يرى جميع ما يطرأ عليه من المصالح والمساءة وما ينشأ لديه من المكروه والمضار إلا نعمة كاملة ومنة طائلة : فإن كانت مسرة تضاعف عليها حمده وشكره وزاد من أجلها عمله وبره ، وإن كانت مساءة نظر إلى ما أعد الله تعالى للصابرين في البأساء والضراء من عظيم الأجر وما وعدهم عليه من جزيل الثواب والبر ، فأعدها أجل ذخيرة اقتناها وأطيب ثمرة يعد نفسه بجنائها : قال بعض الحكماء : لا يستكمل المرء إيمانه حتى يرى البلاء رحمة والفقير نعمة .

وقالوا : رب مسرة هي الداء ومرض هو الشفاء .

أولو النفوس الراضية هم الذين لا يرون شيئاً دقّ أم جل أكثر أم قل إلا من عند الله ، ولا يرون لأنفسهم نقوذاً في ورد ولا صدر إلا بإذن الله ، ولا نعمة في حال من الأحوال إلا من الله ، ولا ضراء إلا بقدر الله ،

وحكى أن جعفر بن سليمان رأى أعرابياً في إبل قدملات الوادي فعجب من كثرتها فقال له : لمن هذه الإبل ؟ فقال : هي لله في يدي ! . وقال بعض العلماء : الزمان واعظ لمن بقي بمن مضى ، وفي تصرفه هلاك قوم ، وصلاح آخرين .

فالسكون إلى الزمان بعد العلم به نهاية العجز ، والثقة به غاية الجهل ، وسوء الظن به نفس الحزم ، والسبب الذي أدرك به العاجز حاجته هو الذي أقعد الحازم عن درك بغيته ، والأمر الذي يحول بين العاقل وسعة الرزق هو الذي يوصل الجاهل إلى نياله ؛ وفي كل شيء حيلة إلا في القضاء : ووجد في بعض كتب الفرس : ثلاث لا ترد ولا تنتقل : القضاء والأجل والرزق .

ومن أشد ما أغرق أهل المعاصي في لجج الآثام وضروب المظالم ، وعدل بهم عن جادة الطريق المحبوب ، وحملهم على الغفلة عن مراقبة علام الغيوب - ما تمسكوا به وركنوا إليه ولزموه وأكبوا عليه عند إقبالهم على ركوب الشهوات واتباعهم لمقارفة اللذات وانتهاك الحرمات : من إنهم إذا زجرهم زاجر أو ذكروهم

بموعظة ذاكر وحصرتهم الحجة وقام عليهم البرهان - قالوا: إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ورحمة الله وسعت كل شيء: «وَمَنْ يَنْقُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» «مَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً» أولئك ينتظرون الرحمة بالإصرار، ويلتمسون المغفرة بالعصيان، ويرجون الإحسان مع الإساءة، وكفى بذلك خطية خسف ومواقفة سخف وخديعة نفس وذريعة لبس قد غرسها الشيطان في قلوبهم، فسؤل لهم عصيان ربهم، ووعده غفران مظالمهم، فجعلوا الظن عُدَّةً والرجاء إنجازاً.

ومن آيات النفس المطيعة قوة إرادة صاحبها، فإذا ضعفت الإرادة قويت الشهوة؛ وتحركت الجوارح، فاحتاج صاحبها إلى المكابدة، ولجأ إلى المجاهدة إذا كان ناظر في العواقب جانحاً إلى علو المراتب، وإلا أرسلها عند ذلك على شهواتها، ومكناها حينئذ من لذاتها، فكلما مكناها من شهوة تآقت إلى غيرها، وكلما نالت شهوة لذة شرهت إلى سواها، فكان كما قال الشاعر:

إذا المرء أعطى نفسه كل شهوة   ولم ينهها تآقت إلى كل باطل
وساقت إليه الإثم والعار للندى   دعت به إليه من حلاوة عاجل
وعلى الإنسان حينئذ ألا يجسر على نفسه بالعنف عليها ولا يضادها بالقهر لها
وأن يأخذها أولاً بالمنع عن يسير الشهوة والكف عن قليل الهوى مما لا ترى
النفس في تركه كبير صعوبة، ولا تنال بالامتناع منه شديد مشقة، ثم لا يزال ينقلها
من حال إلى حال أقوى منها، ويرفعها من درجة إلى أعلاها كما يفعل الطبيب
الماهر في تدريج العليل بتلطيف المعاناة وبحسن المداواة حتى يزول العارض
المحدث للعلّة وهو الخضوع للهوى؛ فاءدأزاله قوياً بعد ذلك على استئصال العلّة،
ووجدتها متأتية الزوال بزوال الدواعي المولدة لها الباعثة عليها فبطل الغي،
ونجح السعي.

الثاني : ألفة جامعة تعطف القلوب عليها ، ويندفع المكروه بها : وذلك لأن
 الإنسان مقصود بالأذية محسود بالنعمة ، فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً تحفظته أيدي
 حاسديه ، وتحكمت فيه أهواء أعاديه ، فلم تسلم له نعمة ، ولم تصف له مدة ،
 فإذا كان آلفاً مألوفاً انتصر بالألفة على أعاديه ، وامتنع من حاسديه ، فسلمت
 نعمته منهم ، وأصبح آمناً من شرهم ، وإن كان صفو الزمان عسيراً وسلمه
 خطراً : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (الْمُؤْمِنُ أَلْفٌ مَّا لُوفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ
 لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ) وقال : (إِنْ اللَّهُ
 تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا : يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ
 وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَأَنْ
 تُنَاصِحُوا بَيْنَ وَلَاَهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةُ
 السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ) ونقل عن العرب : من قل ذل .

وهذه الألفة التي تجمع الشمل وتمنع الذل لها عناصر خمسة : الدين والنسب
 والمصاهرة والمودة والبر :

فأما الدين فأقوى باعث على التناصر وأكبر مانع من التقاطع والتدابر ،
 وبهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما روى سفيان بن عيينة عن
 الزهري عن أنس رضي الله عنه — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 (لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا لَا يَحِلُّ
 لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ)

وعلى حسب التآلف على الدين تكون العداوة فيه إذا اختلف أهله ؛ فإما
 الإنسان قد يقطع في الدين من كان به باراً وعليه مشفقاً :

ألم تر أن أباعبدة بن الجراح وقد كان باراً بأبيه — قتله يوم بدر وأتى
 برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وثرا طاعة الله عز وجل وإعلاء كلمة الحق

وتغليباً للدين على النسب ؛ لأنه بقي على ضلاله وانهمك في طغيانه ، فلم تعطفه عليه رحمة ولا كفه عنه شفقة وفيه أنزل الله تعالى : (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)

وقد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى وآراء مختلفة فيحدث بين المختلفين فيه من العداوة والتباين مثل ما يحدث بين المختلفين في الأديان : وعلة ذلك أن الدين والاجتماع عليه من أقوى أسباب الألفة ، فكان الاختلاف فيه بالضرورة من أقوى أسباب الفرقة . وإذا تكافأ أهل الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحد الفريقين أعلى يداً وأكثر عدداً — كانت العداوة بينهم أقوى ، والامحاض فيهم أعظم ؛ لأنه ينضم إلى عداوة الاختلاف تحاسد الأكرهاء وتنافس النظراء .

وأما النسب وهو الثاني من أسباب الألفة — فلأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة ، ويمنعان من التخاذل والفرقة أفنة من استعلاء الأبعد على الأقارب وتوقياً من تسلط الغرباء الأجانب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ الرَّحِمَ إِذَا تَمَاسَّتْ تَعَاطَفَتْ) ولذلك حفظت العرب أنسابها لما امتنعت عن سلطان يقهرها ، ويكف الأذى عنها ؛ لتكون به مظافرة على من ناوأها متناصرة على من شاقها وعادها حتى بلغت ألفة الأنساب وتناصرها عز القوى الأيدى ، وتحكمت فيه تحكم المتسلط المتشظط . وقد أعذر نبي الله لوط عليه السلام نفسه حين عدم عشيرة تنصره فقال لمن بعث إليه : (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ) يريد عشيرة مانعة

ضروب النسب

ضروب الأنساب ثلاثة : والدون ومولودون ومناسبون . ولكل منهم منزلة من البر والصلة وعارض يطرأ ، فيبعث على العقوق والقطيعة : فأما والدون فهم الآباء والأمهات والأجداد والجندات ، وهم موسومون مع سلامة أحوالهم بخلقين :

أحدهما الحذر والاشفاق : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْقَلْبِ الْوَلَدُ) وقيل لبعض الفلاسفة : ما بالك تكره الولد ؟ فقال : مالى وللولد : إن عاش كدنى ، وإن مات هدى ١

والآخر : المحبة التى تزيد وتنقص تبعاً لتغير الحالات : قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أعرف الخلق بطبائع النفوس : « الْوَلَدُ أَنْوَطٌ » : يعنى أن حبه ملصق بباطن القلب : فإما أنصرف الوالد وقتاماً عن حب الولد فليس ذلك لبغض منه ولكن لسوءة حدثت من عقوق أو تقصير مع بقاء الحب والاشفاق الذى لا يزول عنه ولا ينتقل منه ، وإلى هذا يشير محمد بن على رضى الله عنه إذ يقول : إن الله تعالى رضى الآباء للأبناء فحذرهم فتنهم ولم يوصهم بهم ، ولم يرض الأبناء للآباء فأوصاهم بهم ، وإن شر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق وشر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط . والأمهات أكثر إشفاقاً وأوفر حبا وأرق قلوباً وألين نفوساً ، ولذلك كان التعطف عليهن أوفر جزاءً لفعلهن وكفاءً لحقن ، وإن كان الله تعالى قد أشرك بينهما فى البر وجمع بينهما فى الوصية ، فقال تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) : يؤيد ذلك ما روى من أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنلى أما أنا مطيتها أقعدها على ظهري ، ولا أصرف عنها وجهي ، وأرد إليها كسي : فهل جزيتها ؟ قال : لا ، ولا بزفرة واحدة . قال : ولم ؟ قال : لأنها كانت تخدمك وهي تحب حياتك ، وأنت

تخدمها وتحب موتها .

وقال الحسن البصري : حق الوالد أعظم وبر الوالدة أكرم . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : (أَنَهَا كُمْ عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ) وأنه قال : (إِنَّ اللَّهَ يُوَصِّيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوَصِّيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثُمَّ يُوَصِّيكُمْ بِأَبَائِكُمْ ثُمَّ يُوَصِّيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَلَا قُرْبَ)
وأما المولودون فهم الأولاد وأولاد الأولاد وهم مختصون مع سلامة أحوالهم بخلقين :

أحدهما الأنفة للآباء من تهضم أو خول ، والأنفة في الأبناء في مقابلة الإشفاق في الآباء : وقد لحظ أبو تمام الطائي هذا المعنى ، فقال :

فأصبحت يلقاني الزمان لأجله   بإعظام مولود وإشفاق والد

والآخر : الإمدلال وهو أول حال الولد ، والإمدلال في الأبناء في مقابلة المحبة في الآباء :

روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : قلت يارسول الله : ما بالنا نرى على أولادنا ولا يرقون علينا ؟ قال : لأننا ولدناهم ولم يلدونا .

ثم الإمدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبر إلى أحد أمرين : إما إلى البر والإعظام ، وإما إلى الجفاء والعقوق : فإن كان الولد رشيدا أو كان الأب برا عطوفا صار الإمدلال برا وإعظاما .

وإلى حق الوالد على الولد يشير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل ابن عبد الله : « إِنَّ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَخْشَعَ لَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ، وَيُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ النَّصَبِ وَالسَّغَبِ ، فَإِنَّ الْمُسْكَافِيَّ لَيْسَ بِالْوَأَصِلِ ، وَلَكِنَّ الْوَأَصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا »

وإن كان الولد عارما أو كان الوالد جافيا - صار الإمدلال قطيعة وعقوقا :

ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « رَحِمَ اللهُ أُمَّرَأً أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى يَرِّهِ » وبُشِّرَ عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمولود فقال : ریحانة أشمها ثم هو عن قريب ولدبار أو عدو ضار . وقد قيل في منشور الحكم : العقوق مُشْكِل من لم يُشْكِلْ . وقال بعض الحكماء : ابنك ریحانك سبعا ، وخادك سبعا ووزيرك سبعا ، ثم هو صديق أو عدو .

وأما الناسبون فهم عدا الآباء والأبناء ممن يرجع بتعصيب أو رحم، والذي يختصون به الحمية الباعثة على النصرة ، وهى أدنى رتبة الألفة ، لأن الألفة تمنع من التهمز والخصول معا ، والحمية تمنع من التهمز ، وليس لها فى كراهة الخول نصيب إلا أن يقرن بها ما يبعث على الألفة . وحمية الناسبين إنما تدعو إلى النصرة على البعداء والأجانب ، وهى معرضة لحسد الأذى والأقارب . وكولة إلى منافسة الصاحب بالصاحب . فإن حُرست بالتواصل والتلاطف تأكدت أسبابها واقترن بحمية النسب مصافاة المودة وذلك أوكد أسباب الألفة : وقد قيل لبعض قريش : « أيما أحب إليك : أخوك أو صديقك ؟ » قال : « أخى إذا كان صديقا » وقال مسلمة بن عبد الملك : العيش فى ثلاث : سعة المنزل ، وكثرة الخدم ، وموافقة الأهل . وقال بعض الحكماء : البعيد قريب بمودته ، والقريب بعيد بعداوته .

والصلة بين المتناسبين إذا لم تراعى ثقة بلحمة النسب واعتمادا على حمية القرابة غلب عليها مقت الحسد أو منازعة التنافس ، فصارت المناسبة عداوة ، والقرابة بعدا : قال عبد الله بن المعتز :

لحومهم لحمى وهم يأكلونه وما داهيات المرء إلا أقاربه

ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بصلة الأرحام ، وأتت على أصلها ، فقال تعالى : « وَالَّذِينَ يَصِيَّوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ » : قال المفسرون : هى الرحم اتى أمر الله بوصاها ، ويخشون

رهبهم في قطعها ، ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليها ، وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها إذ يقول : « صِلَةُ الرَّحِمِ مَنَّمَةٌ لِّلْعَدَدِ مَثْرَاةٌ لِّلْمَالِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَنَسَّةٌ فِي الْأَجَلِ » وفي ذلك يقول بعض الحكماء : « بلوا أرحامكم بالحقوق ولا تجفوها بالعقوق » ، « صلوا أرحامكم فإنها لا تبلى عليها أصولكم ولا تهضم عليها فروعكم » ، « من لم يصلح لأهله لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك »

الثالث : مادة كافية تسكن نفس الإنسان إليها ، ويستقيم أوده بها ؛ وذلك لأن حاجة الإنسان لازمة لا يعرى منها بشر .

فإذا عدم الإنسان المادة التي هي قوام نفسه لم تدم له حياة ، ولم يستقم له دين ، وإذا تعذر شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه والاختلال في دينه بقدر ما تعذر من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم بغيره يكمل بكماله ويختل باختلاله . ولما كانت المواد مطلوبة لحاجة الناس كافة إليها أعوزت بغير طلب وعدمت لغير سبب .

وأسباب المواد مختلفة وجهات المكاسب متشعبة ؛ ليكون اختلاف أسبابها دالةً على اختلاف بها ، وتشعب جهاتها توسعةً لطلابها كي لا يجتمعوا على سبب واحد ، فلا يلتئموا ، أو يشتركوها في جهة واحدة فلا يكتفون ؛ ثم هداهم الله جل شأنه إليها بعقولهم وأرشدهم إليها بطباعهم ؛ حتى لا يتكلفوا اختلافهم في المعاش المختلفة فيعجزوا ولا يعانون بتقدير موادهم بالمكاسب المتشعبة فيختلوا حكمة منه سبحانه وتعالى اطلع بها على عواقب الأمور . وقد أنبأ الله تعالى في كتابه العزيز إخباراً وإذا كرأ فقال سبحانه وتعالى : « قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » : قال مجاهد في تفسير ذلك : أعطى كل شيء صورته ثم هداه لمعيشته . وقال تعالى : « وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ »

سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ : قال عكرمة : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ؛
 ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد ؛ ثم إن الله تعالى جعل لهم مع
 ما هداهم إليه من مكاسبهم ، وأرشدهم إليه من معاشهم ديناً يكون عليهم
 حَكَمًا ، وشرعاً يكون لهم قِيَمًا ؛ ليصلوا إلى موادهم بتقديره ، ويطلبوا أسباب
 مكاسبهم بتدبيره ؛ حتى لا ينفردوا بإرادتهم ، فيتغالبا وتستولى عليهم أهواؤهم
 فيتقاطعوا : وإلى ذلك يشير الله تعالى إذ يقول : « وَكَوَلِّ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
 لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ » : قال المفسرون في هذا الموضع : « هو
 الله جل جلاله » ؛ فلا جل ذلك لم يجعل المواد مطلوبة بالإلهام حتى جعل العقل
 هادياً إليها والدين حاكماً عليها ؛ لتمام السعادة وتعمُّ المصلحة . ثم إنه جلت
 قدرته جعل سد حاجتهم وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين : بمادة وكسب :

فأما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية بذراتها ، وهي شيطان : نبت
 تام وحيوان متناسل : قال الله تعالى : « وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى » فقد أغنى
 خلقه بالمال ، وجعل لهم قنية هي أصول الأموال .

وأما الكسب فيكون بالأفعال الموصلة إلى المادة والتصرف المؤدى
 إلى الحاجة : وذلك من وجهين : أحدهما : تقلبٌ في تجارة ، والآخر تصرفٌ
 في صناعة .

فصارت أسباب المواد المألوفة وجهاتُ المكاسب المعروفة من أربعة أوجه :
 نماء زراعة ، ونتاج حيوان ، وربح تجارة ، وكسب صناعة .
 وفي هذا يقول المأمون : معاش الناس على أربعة أقسام : زراعة ، وصناعة ،
 وتجارة ، وإمارة . فمن خرج عنها كان كلاً عليها .

العمل للدنيا والآخرة

كان صلى الله عليه وآله وسلم نفسه يراوح بين أعمال الدنيا والآخرة ، فلا تراه مقبلا على عمل من أعمال آخرته كصيام وقيام حتى تراه قد انصرف عنه إلى عمل آخر : كدافعة الخصوم وإعداد القوت والنظر في مصالح المسلمين العامة والعناية بأهل بيته وزوجاته الطاهرات وإغاثة الفقراء وذوى الحاجات وعيادة المرضى وتفقد الأصدقاء إلى غير ذلك ؛ فهو صلى الله عليه وسلم أُسوة حسنة للناس في استخدام جسومهم وعقولهم حتى يبلغوا السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . ولهذا انفرد الإسلام بأنه لم يجعل للجسد سلطة على الروح حتى تقف فيه ويصبح الإنسان ماديًا محضًا ، ولا للروح سلطة على الجسد بحيث يقف فيها ويصبح مخلوقًا غريبًا عن هذا العالم .

وإذا تصفحنا التاريخ وتأملنا في أسباب سقوط الأمم واعتلائها وجدنا أن سقوطها لم يكن إلا أثرًا من آثار اقتصارها على العمل لأمر دنيها وحده أو أمر آخرتها وحده ، وأن اعتلاءها ناشئ عن اعتدال الأمرين وتوازن الكفين والتمتع بالحسينين . والشواهد على وجوب هذا الاعتدال والتوازن من نصوص الشريعة كثيرة وافرة العدد : قال تعالى : « وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » « رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً » وقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ . وَإِنْ أَوَّلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُلُوا الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ » ، « اَعْمَلْ عَمَلْ امْرِئٍ يَتَّقُ أَنْ لَنْ يَمُوتَ أَبَدًا ، وَاحْذَرْ حَذَرَ امْرِئٍ يَخْشَى أَنْ يَمُوتَ غَدًا » .

العمل بمكارم الشريعة

ذلك بأن مكارم الشريعة هي طهارة النفس بالتعلم ، واستعمال العفة والصبر والعدالة ، ونهايتها التخصص بالحكمة والجود والحلم والاء حسان : فبالعلم يتوصل إلى الحكمة ، وباستعمال العفة يتوصل إلى الجود ، وباستعمال الصبر يدرك الشجاعة والحلم ، وباستعمال العدالة يصحح الأفعال ويحسنها . ولا يستكمل الاء انسان مكارم الشريعة ما لم يقم بوظائف العبادات ، ومن حصل له ذلك فقد تدرع بالمكرمة المعنية بقوله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) وصلح خلافة الله تعالى عز وجل وصار من الزبانيين والشهداء والصادقين .

إصلاح شؤون الخلق

ذلك لأن العمل على إنهاض بني الاء انسان وإصلاح معاشهم قسطاس الأخلاق ؛ فلاء انسان الواحد لا يستقل بأمر معاشه من مأكله وملبسه ومسكنه ، وليس له سبيل إلى ثباته في الدنيا إلا بما يسد جوعته ، ويستر عورته ، ويقيه الحر والبرد ولم يكن له بد من تحصيل ذلك من الوجه المباح له ، ولذلك قال الله تعالى : « إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى » ومتى كان سعى العبد في ذلك على الوجه الذي يجب وكما يجب يكون سعيه عبادة وجهادا في سبيل الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ طَلَبَ الرِّزْقَ فَهُوَ فِي جِهَادٍ وَمَنْ لَمْ يَسْكُنْ عَلَى ذَلِكَ فَسَعْيُهُ يَكُونُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَكَانَ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ خَادِمًا لِلنَّاسِ مُسَخَّرًا بِإِذَارَةِ مَنْهُ لِيُخِذَ مِنْهُمْ حَتَّى كَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْبَهَائِمِ الَّتِي سَخَّرَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ فَاَمْتَنَ عَلَيْهِمْ بِهَا فِي قَوْلِهِ : (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) .

تطهير النفس من أرجاسها

ذلك لأن الإنسان خليفة الله في خلقه ولا يصلح لخلافته ولا يكمل لعبادته وعمارة أرضه إلا من كان طاهر النفس قد أزيل رجسها ونجسها ، فللنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة ، ولكن نجاسة البدن قد تدرك بالبصر ، ونجاسة النفس لا تدرك إلا بالبصيرة ، وإياها قصد تعالى بقوله جل شأنه : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) ، (وَيَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ) وإنما لم يصلح لخلافة الله إلا من كان طاهر النفس لأن الخلافة هي الاقتداء به تعالى على الطاقة البشرية في تحرى الأفعال الإلهية ، ومن لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر القول والفعل ؛ فكل إناء بالذى فيه يرشح . ولهذا قيل : من طابت نفسه طاب عمله ، ومن خبثت نفسه خبث عمله : وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِيدًا)

ارتباط الهناء بالخلق

لما كانت الحياة أساس الوجود ، ومنشأ الفكر والقوة — وجب أن تكون هي الغاية الأولى التي يعنى بها علم الأخلق .
لقد اختلفت الآراء حيناً من الدهر في تعيين حال الأرض وتقرير أنها متحركة أو ثابتة كرية أو منبسطة ، ولكن هذا الاختلاف لم يمنع الأرض من حركتها ، ولم يغير منها شيئاً ، وكذلك الحال في الحياة : فقد اختلف الناس في تعيين سببها ، ولم يمنع هذا حلولها في ذات الإنسان ، ولا شغفه بها أو انتفاعه منها .
وعلم الأخلق مشتق من رغبة الإنسان في الحياة ومن تعلقه بها طيبة سعيدة ،

وغايته تمهيد الطريق المؤدى إلى تحقيق تلك السعادة .

وتاريخ الإنسانية ليس إلا مجموع نتائج أعمال الحياة أو نتائج أعمال النوع الإنسانى ، وهذه الأعمال هى مقياس سعادة الإنسان وشقائه فى كل عصر .
وليس إنكار الذات هو الذى خلق المدينة ، وإنما هى الرغبة فى السعادة تحدث إلى خلق الأسباب وتمهيد الطريق إليها .

كيف يعيش الإنسان ؟ وما المنهاج الذى ينهجه لیسعد ؟ هذا ما فكر فيه علماء الأخلاق ، ووضعوا له الأجوبة المتباينة ، فكانت صورة السعادة تسمى تارة إلى حد اتصالها بالخيال والوهم ، وتسفل أخرى إلى حد الدناءة ، والحال أن السعادة غير هذه وتلك ، وهى فى متناول الجميع .

لقد أغفل الباحثون أن النفوس تكون من معادن غير متماثلة فى الجوهر والخواص : فهنا الخبيثة ، ومنها الطيبة ؛ وما تتطلبه الأولى من نوع السعادة ، لا يتفق أبداً وما تتطلبه الثانية : كما أغفلوا أن السعادة تتبع مبادئ النفس ، كما يتبع الظل صاحبه ، ويكون على مثاله وصورته .

ولست للسعادة على هذا صورة مخصوصة ، بل تظهر فى كثير من الأشكال تبعاً للنفوس : كما يظهر السائل بلون وعائه الذى يحويه . ومن هنا يكون كل ما فى العالم من مظاهر الحياة والأعمال يرمى إلى غاية واحدة هى السعادة ، وعلى قدر قوة الأمل فى نيلها تكون قوة العمل للوصول إليها ، ويكون حظ العامل منها .

إن قيمة الحجر الكريم ليست فى ذاته ، لأنه لا قيمة له إذا لم يرغب الناس فيه ، والأمـر كذلك فى تلك السعادة : قيمتها ليست فى ذاتها ، وإنما فى تقديرهم إياها ، والرغبة فيها تكون على قدر هذه القيمة .

والإنسان يخفى فكرته الحقيقية وراء مظاهر كثيرة تحجب حقيقتها حتى عن نفسه ، ويلبس رغبته أزياء متنوعة تحول بين الظاهر وحقيقة ما تنزع إليه رغبته ،

وعلى هذا النحو من السياسة والخداع بنيت دعائم الأخلاق ومبادئ الحياة في شكل الواجب والعدل والحب وخوف الله ، ولو تجردت كل هذه الأمور من أزيائها الظاهرة لظهرت الغاية الحققة ، وهى طلب السعادة .

غاية العلم الوقوف على الحقائق ، وعلم الأخلاق يرمى خاصة إلى معرفة حقائق النفس واستخدامها لنفعها . والفضل فيما وصل إليه الإنسان من العلم والمتعة راجع إلى من سبقه ، فهو مدين يتحتم عليه أداء الدين ، لا إلى السلف وإنما إلى الخلف . وقد أثبت التجارب أن هناءة الإنسان مرتبطة بهناءة المجتمع ، فإن شقى المجتمع بوباء أو نوع من الفوضى أو ثورة أو ظلم كان حظ الفرد مثل حظ الجماعة من التعرض للخطر ، وهكذا الحال في السعادة .

ولما كان الإنسان يتمتع بكثير من المنافع اتى لم يكن ليحصل عليها بدون الجماعة كان من الواجب عليه أن يعوضها من هذه المنافع — منافع أخرى في تناول يده تساعد على تحقيق سعادة المجتمع .

وهذا هو السر في فرض الواجبات الكثيرة على الإنسان للأسرة والجماعة والوطن والاءنسانية عامة .

إذا وضعت درة غالية فوق جبل أو في حفرة مملوءة بالأقذار ، واشتهاها الإنسان — فإنه سيرتقى إليها في الحالة الأولى ما في ذلك شك ، وهو أيضا لن يتعفف عن النزول إلى حيث تكون كي ينالها .

وهكذا الحال في السعادة : يرتقى الطامع فيها إلى أسمى مراتب العلياء إذا كانت في ذلك المكان العالى ، وينزل إلى حضيض الحبث والدناءة إذا كانت في الحفرة القنطرة ، فما ضر علماء الأخلاق إذا هم ركزوا السعادة في مكان من الرفعة والسمو يحدو الناس إلى التسامى يباحث الرغبة في نيل السعادة ؟

رأوا الشر فاشيا ، فقالوا : إن الإنسان خبيث النفس . وشاهدوه يعتدى

ويخون ويكذب ، فقرروا أنه خلق ظالما محتالا كذوبا . وليس من ينكر وجود هذه العيوب ، ولكن المنكر كونها غريزة لاحادثة ؛ فالواقع أنها نشأت عن أسباب خاصة تزول نتائجها بزوال هذه الأسباب ، وليس هذا شأن الغريزة .

من المقرر أن الاله انسان يحب السعادة ويبحث عنها ، فلو أمكن إصلاح ميول النفس بحيث لا تبحث عن السعادة إلا من طريق الخير امتنع الاله انسان عن الأذى وعن الشر .

يقولون : إن إبدال ما تعودته النفس محال ؛ ولكن كثيرا من الشواهد يناقض ذلك : قد يعتدى القوى على الضعيف ، ويمجنح إلى الشر ، ويأثم ما استطاع إلى الاله ثم سيلا إرضاء لشهوته : فهل هذا من يظنونه لا يعدل عن الشر ؟ : إنه يرى إنسانة ضعيفة تعجبه ، ثم يحبها جبا قويا مستبدا ، فتخضع قوته لضعفها ، فيتقرب منها بما يرضيها ، وينقلب إنسانا آخر ليست له صورة الوحش الأول .

ويعيون على الاله انسان إفتسائه الأنواع الأخرى لمنفعته الخاصة ناسين أن طلب تضحية الاله انسان بذاته متعذر محال ، وإذن فلا بد أن تكون أحكام الدين والأخلاق متفقة مع روح الحياة ومقتضياتها ، وكل دين لا يساير روح الحياة لا يصح أن ينسب إلى الحكمة الالهية ، وإعمايكون دينا موضوعا يثبت نقصه بتعذر اتباع الاله انسان أحكامه ، فعدم اعتداء الاله انسان على الحيوان والنبات لا يتفق أبدا وحاجته إلى الغذاء ، ولما كان التخلي عن التغذية محالا كان عدم الاعتداء محالا أيضا .

لقد خلق الله الاله انسان محتاجا إلى الغذاء من الحيوان والنبات ، وأحل لهما أحله منه : فهل يكون أولئك نفر من الناس أكثر شفقة على هذه الأنواع من الخالق الرحيم ؟

يقال : إن السعادة إذا لم تكن إلا بالنفع الذاتي سببت التعس ؛ لأن ميول الاله انسان لا تتفق دائما وروح العدل والحق ؛ ولكن العدل الحق ليس موجودا

والكمال المطلق غير متيسر ، فالعبرة بمنع الأذى وتلطيف الشر على قدر ما يستطيع
الإنسان .

انظر إلى ربان السفينة إذا أشرفت على الغرق ولم يجد وسيلة للنجاة إلا إلقاء
حملها . . . : أقترأه يتردد أن يلقيه في اليم ؟ إن حملها يقدر بحال كثير وإلقاءه
في اليم يسبب خسارة أصحابها ، ولكن نجاة النفوس والسفينة أولى من إبقاء البضائع ،
ومن إغراق السفينة بها وبالناس ، فدفع الشر بأخراهم منه أدنى إلى العقل والعدل
من عدمه اجتنابا لما يلام عليه .

الأخلاق الفاضلة تتفق دائماً والمبادئ التي تحقق السعادة ، والسعادة التي من
نوع راق لا بد من سمو مبادئها .

إن للمؤثرات الخارجة تأثيراً حقيقياً في الإنسان فديبلغ حد الموت ، ولكنها
لا تستطيع أن تنيله السعادة إذا لم تساعد مبادئه ؛ فالمبادئ وحدها هي القوة
التي تجعل للحياة قدراً وقيمة ، وتدفع من السعادة .

إن للسعادة وجوداً حقيقياً ، وإن خفيت معالمها عن الإنسان ؛ لأنه لم يفتن
إليها ، وإن غابت معرفتها عن النفس بسبب ضعف المبادئ أو عدمها . ويتحقق
وجود السعادة عند توافر كل أسباب وجودها وظهورها ، ويحرم الإنسان إياها
إذا لم تكمل هذه الأسباب . والمبادئ السامية من دعائم السعادة وأسبابها
الرئيسة ، وليس من ينكر ما يعتور الأخلاق ومبادئها من الضعف والنقص ؛ فلو غنى
الإنسان بتعهد مبادئه وأخلاقه بالأصلاح والتكامل ما شكك التعس .

وإذا كانت أسباب السعادة من خواص الروح ثبت لها البقاء ما بقيت الروح :
كما تبقى للزهرة العطرة رائحتها الذكية ما بقيت الزهرة .

أما إذا كانت السعادة حادثة تتحقق زوالها عند زوال العارض المحدث :
كمن يشرب كأساً من الشراب اللذيذ يهنأ به لحظة من الوقت ، ولكن الهناء
لا تدوم .

إن إدراك الشيء يسبقه معرفة مكانه وأسباب الوصول عليه ، ويتضمن الرغبة فيه والعمل لتحقيق هذه الرغبة ، وهكذا الحال في السعادة : إذا تلمسها الإنسان فأنكشف له أن مقرها النفس ، وأن أسبابها المبادئ والأخلاق ، وأنها لا تتنازل إلا بالرغبة والعمل — إذ اتهم لذلك كله نال السعادة حتما .

وقد يظن الإنسان أن ما يقوم في وجهه من الطوارئ الحادثة يحول دون تحقيقها والحال أن ما يحدث من الحوائل يكون منشؤه من الإنسان ذاته ، ومن عدم إدراكه الحياة .

إن السعيد من لا يكون تعسا ، وليس التعس كل من حاطه الشقاء بأسبابه ، وإنما هو من لا يعرف كيف يكون سعيدا .

وصفة القول أن لكل إنسان حقوقا وعليه واجبات ، وقد اهتم الناس بتذكير المرء بواجباته ، وأغفلوا حقوقه ناسين أن الجمع بين متاعب الحياة ومسراتها يهون احتمال الأولى ، ويشعر بالاعتباط بالثانية ، وما السعادة إلا ثمرة هذا الجمع . . . ، لأن الأشياء إنما تتميز بأضدادها .

إن عيش الغنى يتنقص على الرغم منه إذا كان بين قوم يموتون جوعا ويَحْزِنُونَ إلى اللقمة العفنة ، وهكذا الإنسان لا يتأقن له أن يكون سعيدا بمفرده وسط مجموع غلب عليه الشقاء .

ولما كانت النفس مصدر سعادة الإنسان وشقائه كان حظ الناس من السعادة والشقاء راجعا إليهم وناشئا منهم . إن السعادة لا تتحقق إلا بالرغبة فيها والقصد إليها ، وهذا المعنى يجعل الإرادة كنزا يقود إلى السعادة ويحققها .

وكل من يدرك معنى هذه القوة يسير مع أصول الأخلاق ، وهكذا ينتهي بنا البحث إلى أن السعادة ثمرة الأخلاق الفاضلة .

إن المطر والجو يساعدان بداهة على إنبات النبات ونموه ، ولكن ما فائدتهما إذا لم توجد الأرض ؟ وعلى هذه الصورة تساعد المساديات على توافر السعادة

والبلوغ إليها ، ولكنها لا تفيد شيئاً بدون الأخلاق الفاضلة .

لقد ثبت أن هناءة الفرد لا تنافي هناءة الجماعة مادامت تتفق ومعنى الحياة وأصول الأخلاق ، وعلى هذا يكون ما اندس في الأفكار مخالفا لهذه الحقيقة — إنما جاء من انطلاق الأثرة وراء المال والشهوات وحب السلطة ، واستمرار بقاء العقل تحت هذا التأثير الحادث جعله يتوهم أن الواقع هو الحقيقة ، ولوعرف الاله انسان معنى الهناءة ، وبقيت له الرغبة القوية فيها — لكان من الهين عليه نيلها ، وتمتع الناس جميعا بالسلام والسعادة .

ويجب أن نذكر دائماً أن ما يحدث في العالم من أسباب الشقاء ليس من تصادم المنافع ، وإنما هو من جهل الناس حقيقة منافعهم الخاصة .

لقد استطاع علماء النبات أخيراً بعد التجارب وطول البحث أن يوجدوا نوعاً من شجيرات الورد بدون ماعده لها من شوك ونوعاً من البرقوق بلا نوى ، واستطاعوا أن يطعموا الأشجار بغيرها في سبيل التكاثر والتحسين : فهل يصعب على الاله انسان إذا هو عنى بنوعه البشرى أن يصل إلى تهذيب أخلاقه ؟ وأن يبلغ به حدا سامياً من الاله إنسانية والهناءة ؟

أما الحال تبشر بهذا الانقلاب ، والعالم يتمشى في تودة إلى هذه الغاية — فلا محل لليأس ، وإن ما نراه من تذليل الاله انسان ما استعصى عليه زمناً من قوى الطبيعة ، ومن تقزز النفوس من الخداع والغش بعد تقشيعهما ، ومن الثورة على الظلم ، والدعوة إلى إقرار مبدأ المساواة — ليبشر بقرب صلاح الحال ، ووصول الاله إنسانية إلى السعادة وهي غاية الحياة .

علاقة الخلق بالطعام في رأى ابن الجوزى

قال فى كتابه صيد الخاطر :

ليعلم أن فى الماء كولات إفساد العقل وفيها ما يزيد فى السوداء ، قترى صاحبها يجب الخلوة ، ويهرب من الناس ، ويقلل الطعام ، فيقوى مرضه ، وتراءى له خيالات يظنها حقا : فمنهم من يقول : إني رأيت الملائكة ، وفيهم من يخرج به الأمر إلى دعوى محبة الحق والوله فيه ، ولا يكون ذلك عن أصل معتمد عليه ؛ وإنما العاقل العالم يسير فى الطريق بين الرقيقين العلم والعقل ، فأن تقلل من الطعام فبعقل . وحد التقليل ترك فضول المطعم وما يخاف شره من شبهة أو شهوة يُحذر تعودها ، وأما زيادة التقليل مع القدرة فليس لعقل ولا شرع .

ومن تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدهم يأخذون بمقدار ، ولا يتركون حظوظ النفس اتى تصاحبها . وأحسن الأمر وأعدله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثُ طَعَامٍ ، وَثَلَاثُ شَرَابٍ ، وَثَلَاثُ نَفَسٍ » وقد قال لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه وهو مريض : أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا .

وكان صلى الله عليه وسلم يشاور الأطباء ويحتجم ويبحث على التداوى ، نجاء أقوام جهلوا العلم والحكمة فى بنية الأبدان : فمنهم من أقام فى الجبال يأكل البلوط ، ومنهم من قلل الطعام إلى أن ضعفت قواهم ، ومنهم من اقتصر على نبات الصحراء ، ومنهم من كان لا يقات إلا بالبقلاء والشعير ، فأوجبته هذه الأفعال أمراضا فى البدن ، وترقت إلى إفساد العقل ، واتفق لهم قلة العلم ؛ إذ لو علموا الفهموا أن الحكمة تنهى عن مثل هذا ؛ فإن البدن مبنى على أخلاط إذا اعتدلت وقعت السلامة ، وإذا زاد بعضها وقع المرض .

فأما أهل العلم والعقل فهربهم من الخلق لخوف المعاصى ورؤية المنكر .

وفيه من قويت معرفته فشعلته معرفة الحق ومحبة عن ملاقة الخلق . فهذه هي الخلوات الصافية ؛ لأنها تصدر عن علم وعقل فتحفظ البدن ؛ لأنه مطية الوصول .

ولا ينبغي التهاون بالمأكلات خصوصاً ممن لم يعتده ، ولا يلبس الصوف على البدن من لم يعتد ، ولينظر في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فاءنهم القدوة ، ولا يلتفت إلى ما يقال : إن فلانا الزاهد قد أكل الطين ، وفلانا كان يمشي حافياً ، وفلانا بقي شهراً ما أكل ؛ فاءن بعض هؤلاء كان على غير الجادة ؛ لأن الجادة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا يفعلون . هذا ولعمري أنه قد كان فيهم من يقنع بالمدقة من اللبن ، ويصبر الأيام عن الطعام ، ولكن إما لضرورة ، وإما لأنه معتاد ذلك : كما يعتاد البدوي شرب اللبن وحده ولا يؤذيه ذلك : وفي الحديث : « عَوِّدُوا كُلَّ بَدَنٍ مَا اعْتَادَ » وفي المتزهدين من أخرج ماله كله عن يده زهداً ، ومعلوم أن الحاجات لا تنقضى ، فلما احتاج تعرض للطلب ، وافترق إلى أخذ مال من يد من يعلم أنه ظالم ، وبذل وجهه .

وقد كانت الصحابة تتجر وتحفظ المال ، وجهال المتزهدين يرون جمع المال ينافي الزهد .

وصفة القول أنه ينبغي لمن رزق فهما أن يسعى في صلاح بدنه ، ولا يحمل عليه ما يؤذيه ، ولا يناول من القوت مالا يوافقه ، ولا يضيع ماله ، وليجتهد في شميره لئلا يحتاج ؛ فإنه ما نافق متزهدي إلا لأهل الدنيا ؛ ولينظر في سير الكاملين من السلف ، وليتشغل بالعلم فاءنه الدليل ؛ فحينئذ يحمله الأمر على الخلوة بربه والاشتغال بحبه ، فيكون ما ظهر منه ثمرة نضجة لا فجة . والله الموفق : انتهى بتصرف

الأمراض الخلقية

وجهة علماء الأخلاق المتقدمين

١- رأى ابن مسكويه بتصرف

إن حذاق الأطباء لا يقدمون على علاج مرض جسماني إلا بعد أن يعرفوه ويعرفوا السبب والعللة فيه ، ثم يرومون مقابلته بأضداده من العلاجات ، ويتدثون من الحمية والأدوية اللطيفة إلى أن ينتهوا إلى استعمال الأغذية الكريمة والأدوية البشعة ، وفي بعضها إلى القطع بالحديد والكي بالنار .

ولما كانت النفس قوة إلهية غير جسمانية وكانت مع ذلك مرتبطة بالجسم ارتباطاً إلهياً لا ينفصم إلا بمشيئة الخالق عز وجل وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه ، متغير بتغيره ، فيصح بصحته ، ويمرض بمرضه .

ونحن نرى ذلك مشاهدة وعياناً بما يظهر لنا من أفعال النفس : وذلك أننا نشاهد بعض المرضى يجسومهم يتغير عقلم حتى ينكروا ذهנם وفكرهم وتخيّلهم وسائر قوى أنفسهم ، ويحسون من أنفسهم بذلك : كما نرى مريض النفس إما بالغضب وإما بالحزن وإما بالعشق تتغير صورة بدنه حتى يضطرب ويرتعد ويمهزل أو يسمن ويلحقه ضروب التغير المشاهدة بالحس ، فيجب لذلك أن نتحرى مبدأ الأمراض إذا كان من نفوسنا :

فإن كان مبدؤها من ذاتها كالفكر في الأشياء الرديئة وإجالة الرأي فيها ، وكاستشعار الخوف ، وهو من الأمور العارضة والمتوقعة --- قصدنا علاجها بما ينحبها .

وإن كان مبدؤها من المزاج ومن الحواس كالخور الذي مبدؤه ضعف

حرارة القلب مع الكسل والرفاهية وكالعشق الذى مبدؤه النظر مع الفراغ والبطالة — قصدنا أيضا علاجه بما يخفى هذه

وكذلك لما كان طب الا بدان ينقسم قسمين : أحدهما حفظ صحتها إذا كانت حاضرة والآخر ردها إليها إذا كانت غائبة — وجب أن تقسم طب النفوس هذه القسمة بعينها ، فردها إذا كانت غائبة ، ونعمل على حفظها إذا كانت حاضرة فنقول :

إذا كانت خيرة فاضلة تحب نيل الفضائل وتحرص على إصابتها وتشتاق إلى العلوم الحقيقية والمعارف الصحيحة وجب على صاحبها أن يعاشر من يجانسه ، ويطلب من يشا كاه ، ولا يأنس بغيرهم ، ولا يجالس سواهم ، ويحذر كل الحذر من معاشرة أهل الشر والمجون والمجاهرين بآء صابة اللذات القبيحة وركوب الفواحش المفتخرين بها النهمكين فيها ، ولا يصغى إلى أخبارهم مستطيا ، ولا يروى أشعارهم مستحسنا ، ولا يحضر مجالسهم مبتهجا : وذلك أن حضور مجلس واحد من مجالسهم وسماع خبر واحد من أخبارهم يعلق من وضره ووسخه بالنفس مالا يغسل عنها إلا بالزمان الطويل والعلاج الصعب ، وربما كان سببا لفساد الفاضل المحنك ، وغواية العالم المستبصر ؛ حتى يصير فتنه لها . وأولى بذلك الحدث الناشئ المسترشد : والعلة فى ذلك أن محبة اللذات البدنية والراحات الجسمية طبيعة لئلا نسان لأجل النقائص التى فيه ؛ فنحن بالجيلة الأولى والفطرة السابغة إلينا تميل إليها ، ونحرص عليها ، وإنما نزم أنفسنا عنها بزمam العقل حتى نقف عند ما يرسم لنا ، ونقتصر على المقدار الضرورى منها .

ومما يجب على من يبغي صحة نفسه أن يعرف قدرا من الجزء النظرى والعمل لحفظ الصحة ؛ لتستكمل النفس ما يكفل لها صحة البدن . وأطباء النفوس أشد حرصا على ذلك ؛ لأن النفس متى تعطلت من النظر وعدمت الفكر والفصوص على المعانى تبلدت وتبلت وانقطعت عنها مادة كل خير ، وإذا ألفت الكسل

وتبرمت بالروية واختارت العطلة قرب هلاكها ؛ لأن عطلتها هذه انسلاخ من صورتها الخاصة بها ورجوع منها إلى رتبة البهائم ، وهذا هو الانتكاس في الخلق نعوذ بالله منه ، وإذا تعود الحديث الناشئ من مبدأ تكوينه الارتياض بالأمور الفكرية ولازم التعاليم الأدبية ألف الصدق واحتمل ثقل الروية والنظر ، وأنس بالحق ، ونبا طبعه عن الباطل وسمعه عن الكذب ، فإذا بلغ أشده وانتقل إلى مطالعة الحكمة استمر طبعه منها وتشرب ما يستودع منها ، ولا يرد عليه أمر غريب ولا يحتاج إلى كثير تعب في فهم غوامضها واستخراج دقائنها ، فيصل إلى سعادتها .

وإن كان حافظ هذه الصحة قد توحف في العلم وبرع فلا يحملنه العجب بما عنده على ترك الازدياد ؛ فإن العلم لانهائية له ، وفوق كل ذى علم عليم . ولا يتكاسلن عن معاودة ما علمه والدرس له ، فإن النسيان آفة العلم . وليتذكر قول الحسن البصري رحمه الله عليه : (اقدعوا هذه النفوس فإنها طامعة وحادثوها فإنها سريعة الدثور)

وليعلم أيضاً حافظ هذه الصحة على نفسه أنه إنما يحفظ عليها نعماً شريفة جليلة موهوبة لها وكنوزاً عظيمة مدخرة فيها وملابس فاخرة مفرقة عليها ، وأن من أعطيها فأصبح لا يحتاج إلى طلبها من خارج ولا إلى بذل الأموال فيها لغيره ، ولا يكلف العناء والمؤن الثقال في تحصيائها ، ثم أعرض عنها وأهل أمرها حتى انسلخ عنها وعرى منها — ملوم في فعله مغبون في رأيه خير رشيد ولا موفق . دع عنك أنه يرى طامبي النعم الخارجة كيف يتجشمون الأسفار البعيدة الخطرة ويقطعون السبل المخوفة الوعرة ويتعرضون لضروب المسكاره وشقى أنواع التلف براً وبحراً وهواء ، وهم يخيبون في أكثر الأحوال مع مقاساة هذه الأهوال ، وربما عرضت لهم الندامات المفرطة والحسرات المعطبة التي تقطع أنفاسهم ، وتفصل أعضاءهم ؛ فإن ظفروا بشيء من مطالبهم كان لامحالة

زائلا عن قرب أو معرضا للزوال غير مطموئع في بقائه ؛ لأنه من خارج وما كان خارجا عنها فهو فيه ممتنع عما يطرقة من الحوادث التي لا تحصي كثرة ، وصاحبه مع هذه الحال شديد الوجل دائم الإشفاق متعب الجسم والنفس ، يحفظ مالا يجد إلى حفظه سبيلا ، ويحذر فيما لا يغنى فيه الحذر فتىلا .

وإن كان طالب هذه الأشياء الخارجة عنا سلطانا أو صاحب سلطان تضاعفت عليه هذه المكاره أضعافا كثيرة بقدر ما يلبسه وبحسب ما يقاسيه من الأضداد والحساد على البعد ومن القرب وبكثرة ما يحتاج إليه من المؤن في استصلاح من يليه ومداراة من يواليه ويعاديه ، وهو في كل ذلك ملوم مستبظا معتب مستقصر يستزیده جميع أهله والمتصلين به ، ولا سبيل له إلى إرضاء واحد منهم ، بله جميعهم ، ولا يزال يبلغه عن أخص الناس به من أولاده وحرمة ومن يجري مجراهم من حاشيته وخوله ما يملؤه غيظا وحنقا ، وهو غير آمن على نفسه منهم مع التحاسد الذي يدينهم من مكاتبة الأعداء إياهم ومواطأة الحساد لهم ، وكلما ازداد من الأعوان والأعضاء والأنصار زادوه في شغل القلب وجلبوا إليه من المكاره ما لم يكن عنده ، فهو غنى عند الناس وهو أشدهم فقرا ، ومحسود وهو أكثرهم حسدا ، وكيف لا يكون فقيرا وحده الفقر هو كثرة الحاجة ؟ فأكثر الناس حاجة أشدهم فقرا : كما أن أغنى الناس أقلهم حاجة ، ولذلك حكمنا حكما صادقا بأن الله تعالى أغنى الأغنياء ، لأنه لا حاجة له إلى شيء من الأشياء

ب - رأى محيي الدين بن عربي بتصرف

الأمراض الخلقية : في الناس نقائص ومعايب منها :

- (١) الفجور : وهو الانهماك في الشهوات والاستكثار منها والتوافر على الذات والادمان عليها وارتكاب الفواحش والمجاهرة بها ، وبالجملة السرف في جميع الشهوات . وهذا الخلق أبدا يهدم الحياء ، وينهب

ماء الوجه ، ويحرق حجاب الحشمة .

(٢) ومنها الشره : وهو الحرص على اكتساب الأموال وجمعها وطلبها من كل وجه مع قبح التعسف في اكتسابها والمساكمة عليها والاستكثار من القنية وادخار الأعراض . وهذا الخلق مكروه في جميع الناس إلا من الدول ؛ فأن كثرة الأموال والذخائر التي تجمع من الطرق المشروعة تعين على الملك ، وتزيد الحكومة والحكام هيبة في نفوس رعيتهم وأعوانهم وأعاديهم وأضدادهم .

(٣) ومنها التبذل : وهو الحشمة وترك التحفظ عن مخالطة السفهاء وحضور مجالس السخف والهزل والفواحش والتفوه بالحقا وذكر الأعراض والمزح والتواضع للسفلة . وهذا الخلق قبيح في جميع الناس ولا سيما أصحاب الرياسات

(٤) ومنها السفه : وهو ضد الحلم وهو سرعة الغضب من يسير الأمور والمبادرة إلى البطش والالقاء بالمؤذى والسرف في العقوبة وإظهار الجزع من أدنى ضرر . وهذا الخلق مستقبح من كل أحد إلا أنه من الحكام والرؤساء أقبح .

(٥) ومنها الخرق : ومظاهره كثرة الكلام والتحرك من غير حاجة وشدة الضحك والمبادرة إلى الأمور من غير توقف وسرعة الجواب . وهذا الخلق مستقبح من كل أحد ، وهو بأهل العلم وذوى النباهة أقبح .

(٦) ومنها القساوة : وهي خالق مركب من البغض والشجاعة ، ومظهرها التهاون بما يلحق غيرك من الألم والأذى ، وهذا الخلق مكروه من كل أحد إلا من أهل الحروب وأصحاب السلاح ؛ فأن ذلك غير مكروه منهم إذا كان في موضعه .

(٧) ومنها الغدر : وهو العدو عما يذله الأعداء من نفسه ، ويضمن الوفاء به . وهذا الخلق مستقبح وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة ، وهو

بالحكام والرؤساء أقبح وبهم أضر ، فإن عرف العالم بالفدر لم
يسكن إليه أحد ولم يثق به ، فيفسد نظام حكمه

(٨) ومنها الخيانة : وهى الاستبداد بما يؤتمن الإنسان عليه من الأموال
والأعراض والحرم وتملك ما يستودع . ومن الخيانة أيضا طى الأخبار
إذا بدت مصلحة لتأديتها ، وتحريف الرسائل إذا تحملها وصرفها عن
وجهها . وهذا الخلق أعنى الخيانة مكروه من جميع الناس ؛ يشلم الجاه
ويقطع وجوه المعاش .

(٩) ومنها إفشاء السر وهو مركب من الخرق والخيانة ؛ فإنه ليس بوقور
من لم يضبط لسانه ولم يتسع صدره لحفظ ما يستسره ، والسر أحد
الودائع وإفشاؤه قبيصة فى صاحبه ؛ فالملشى للسر خائن . وهذا الخلق
قبيح جدا وبخاصة ممن يصحب الحكم ويدخلهم . ومن قبيل إفشاء
السر النيمة : وهى نقل الكلام بين الناس على وجه الفساد . وهذا الخلق
قبيح جدا ، وإن لم يستسر أيضا بما يسمعه أو يبلغه فقله إلى من
يكراهه قبيح ؛ لأن فى ذاك إيقاع وحشة بين المبلغ إليه والمبلغ عنه ،
وذلك غاية التشرر .

(١٠) ومنها الكبر : وهو استعظام الإنسان بنفسه واستحسان ما فيه من
الخلال والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع
له . وهذا الخلق مكروه ضار بصاحبه ؛ لأن من أعجبه نفسه لم
يستزد من اكتساب الأدب ، ومن لم يستزد بقى عليه نقصه ؛ فإن
الإنسان ليس يخلو من النقص ، وقلما ينتهى إلى غاية الكمال ، وأيضا
فإن هذا الفعل يُبغضه إلى الناس ، ومن أبغضه الناس ساءت حاله

(١١) ومنها الخبث : وهو إضمار الشر لغيرك وإظهار الخير له واستعمال
الغيلة والمكر والخديعة فى المعاملات . وهذا الخلق مكروه من جميع

الناس إلا من الدول ؛ فأنها قد لا تجد مناصا من اللجوء إليه عند المقتضى مع أعدائها ، فأما مع أوليائها وحلفائها فإنه مستقبح مذموم . ومن قبيل الخبث الحقد : وهو إضرار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام منه فأخفى تلك الأحقاد إلى وقت إمكان الفرصة . وهذا الخلق من أخلاق الأشرار وهو مذموم جدا .

(١٢) ومنها البخل : وهو منع المستفيد مع القدرة على رفده . وهذا الخلق مكروه من جميع الناس إلا أنه من النساء في حق أموال أزواجهن كمال ، وأما سائر الناس فإن البخل يشينهم وخاصة الحكام والعطاء ؛ فإن البخل يغض منهم أكثر مما يغض من الرعية والعوام ، ويقدر في ملكهم ؛ لأنه يقطع الأطلاع منهم ، ويغضهم إلى رعيته .

(١٣) ومنها الجبن : وهو الجزع عند المخاوف والاهجام عما تحذر عاقبته ولا تؤمن مغيبته . وهذا الخلق مكروه من جميع الناس إلا أنه بالجنود وأصحاب الحروب أضر .

(١٤) ومنها الحسد وهو التألم بما يراه الإنسان عند غيره من الخير وما يجده فيه من الفضائل والاجتهاد في إزالة نعم غيره . وهذا الخلق مكروه وقبيح بكل أحد .

(١٥) ومنها الجزع عند الشدة : وهذا الخلق مركب من الخرق والجبن ، وهو يستقبح إذا لم يكن مجديا ولا مفيدا ، فأما إظهار الجزع لتصنع حيلة بذلك عند الوقوع في الشدة واستغاثة مغيث أو اجتلاب معين فيما تقي فيه المعاونة — فغير مكروه ، ولا يعد نقيصة .

(١٦) ومنها صغر الهمة : وهو ضعف النفس عند طلب المراتب العالية ، وقصور الأمل عن بلوغ الغايات الشريفة ، واستكثار اليسير من الفضائل ، واستعظام القليل من العطايا ، والاعتداده ، والرضا بأصاغر الأمور

وهذا الخلق قبيح بكل أحد ، وهو بالملوك أقبح ، بل ليس بمستحق الملك من صغرت همته .

(١٧) ومنها الجور : وهو الخروج عن الاعتدال في جميع الأمور ، والسرف والتقصير وأخذ الأموال من غير وجهها ، والمطالبة بما لا يجب من الحقوق ، وفعل الأشياء في غير مواضعها ولا أوقاتها ، ولا على القدر الذي يجب ، وعلى الوجه الذي يجب .

وجهة المتأخرين من علماء الغرب

تنشأ الآثام والجرائم في كثير من الأحيان عن ضيق المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ؛ فإن من ضاق محيطه حتى لا يرى إلا شخصه وأقرب الناس إليه كان عرضة لارتكاب الجريمة عند ما تسول له نفسه أن له نفعا في ارتكابها : فكثير ممن يسرقون يضيق نظرهم ، فيخيل إليهم أن السرقة تزيد في خيرهم وخير أسرهم ويعزب عنهم ما يحيط بالمسروق منه وأسرته وأمته من الضرر ، وقد يرتكب الجريمة ؛ لأنه وقت ارتكابها كان على بصره غشاوة ، فإذا زالت تدم وتجل له ضلاله وعماه .

إن ضعيف التمييز يرى أن مصلحته ومصلحة أمته تتناقض ، فيفضل مصلحته على مصلحتها ، ولكن من كان يرجع إلى عقل أصيل ورأى حصيف يرى أن مصلحته في مصلحة أمته ، وفي ضدها ضرره .

وعلاج هذا أن يعمل على رفع الغشاوة عن نظره ليكون مداه بعيدا . وقد تقع بعض الشرور من المصلحين وذوى الأخلاق القوية ؛ لأنهم في كثير من الأحيان يحصرون همهم في جهة واحدة من جهات الإصلاح ، فيغفلون عن النظر إلى جهات أخرى : كالذى حكى عن سقراط : فقد كان اهتمامه بإصلاح الناس مفضيا إلى إهماله إصلاح بيته .

وخلق بنا عند النظر في أخطاء عطاء الرجال ألا تقتصر نظرنا على أخطائهم ، بل ننظر إلى نواحي نقصهم وجهات كمالهم معا ، وكذلك يجب ألا نفعل عن اعتبار الباعث ؛ فقد يصدر عملان متشابهان من شخصين ، ويكون الباعثان مختلفين : أحدهما طيب والآخري سيء ؛ فلا نحكم على الشخصين حكما واحدا . وقد عنى الخلقون بتعرف نية الإنسان المكنونة وغرضه ، كما عنوا بالعمل الخارجي ، وفي كلا الأمرين يبحث الخلق ؛ فهو يبحث في الصفات النفسية والنيات ، ولولم يترتب عليها عمل خارجي ؛ ويبحث في الأعمال الخارجة أيضا .

والعمل إذا استتبعته الأخلق فهو إثم سواء أكان عملا خارجا أم نفسيا ، ولكن لا يسمى جريمة إلا إذا كان عملا خارجا نهت عنه قوانين البلاد وعاقبت من ارتكبه ، فالآثم أعم من الجرائم ، ولم توضع كل الآثام في قوانين البلاد لأسباب عدة أهمها :

(١) أن كثير من الآثام لا يصح وضعها في قانون : كبحود الجليل وعدم الرحمة والشفقة ؛ إذ لو وضعت لها عقوبة لقللت من قيمة الفضائل المقابلة لها : أعنى أنه يقلل من قيمة الشكر على المعروف ، والرحمة والشفقة ؛ لأن قيمتها في أنها منبعثة عن القلب ، فإذا عرف أنها عملت خوفا من عقوبة القانون ضاعت قيمتها .

(٢) إن كثيرا من الآثام لا يمكن تحديده حتى يوضع في القانون وتحدد العقوبة له : فعدم الإحسان إثم ، ولكن مقدار ما يجب يختلف باختلاف الأشخاص في الغنى ، وبمقدار ما يطلب منهم من النفقات ونحو ذلك .

(٣) عند ما تكون نتيجة الآثم عائدة على الشخص نفسه مباشرة وعلى المجتمع تبعا لا يصح تدخل القانون : كمن يعمل عملا يتلف صحته ؛ إذ لو تدخل القانون في هذا لسلب الناس حريتهم وما استطاع أن يستقصى ذلك .

علاج الأخلق : للأخلق علاجان :

الأول الإصلاحات الاجتماعية : كالإنشاء الإصلاحيات للأحداث ، ونشر

التعليم العام ، ومقاومة السكر والبغاء ، ومنع التشرد واستئصال ما يجرض الشبان على الفجور ، وغير ذلك .

والآخر العقوبة : للشر الذى يرتكب ضرران .

(١) ضرر يصيب فاعل الشر : وذلك هو انحطاط نفسه ، ونزولها عن شرفها وتوبيخ الضمير ، والندم على ما حصل ؛ فإن من أتى بالشر يتسع محيطه بعد صدور الشر عنه ، فيتجلى له سوء عمله ، فيألم لما يختلف شدة وضعفا باختلاف وجدان الناس ومثلهم الأعلى : فكما كان الوجدان حساسا وكان العمل لا يتفق ومثل الانسان الأعلى كان الندم أشد ، وقد يصل بالإنسان إلى حد أن يرتبك حاله ، وتضطرب أعصابه ، وينقبض صدره ، فلا يرى ملطفا لهذا الألم إلا أن يتوب : أعنى أنه يسترد إرادته ، ويسترجع نفسه إلى موقفها ، ويعزم على أن يحافظ عليها من أن تسقط سقطتها الأولى ، وأمن مات وجدانه وانحط مثله الأعلى فلا يندم كثيرا ، بل قد لا يندم أبدا كعتادى الاجرام .

(٢) وضرر يصيب المجنى عليه والمجتمع معا : وقد كان الناس فيما مضى يرون أن المجرم جنى على المجنى عليه فحسب ، فلما رقت الأفكار تبين أنه قد جنى على المجتمع كله أيضا ؛ لأن السارق مثلا إذا سرق أزعج الناس ، وهدد كل مالك ، وجعله يشعر بأنه عرضة لأن يسرق منه كما سرق من غيره . أضف إلى ذلك ما تكابده الأمة للاحتياط من السارقين والنفقات التى تنفق فى سبيل ذلك ، ومن أجل هذا قالوا : إن صالح المجتمع يجب أن يقدم على صالح الأفراد ؛ وأصبحت العقوبة من حق المجتمع الذى تمثله الحكومة ، وصارت الجرائم تقاس بالضرر الذى ينشأ عنها للمجتمع . وقد كان الغرض أولا من عقوبة المجرم الانتقام منه ، فلما ارتقى الناس رأوا أن الغرض ينبغى أن يكون :

(١) منع الناس من ارتكاب الجرائم ؛ فإنهم إذا رأوا أن المجرم يعاقب على

إجرامه صدم ذلك عن ارتكابها .

(٢) إيقاع ألم بالمجرم يتناسب مع لذته من إجرامه ؛ لأنه بإجرامه قد أكم المجتمع ، فمن العدل أن تؤلمه كما فعل ؛ فقد تلذذ هو بإجرامه لذة باطلة فيجب أن تسترد منه لذته بإيلامه إيلاما مناسبا للذته .

(٣) إصلاح المجرم : وهذه النظرية أكثر مراعاة في أيامنا هذه ، وعنهما نشأ كثير من النظم مثل إصلاح السجون : وذلك بتقسيم المجرمين أقساما على حسب قوة الإجرام عندهم ، وفصل كل قسم عن الآخر حتى لا يعدى معتاد الإجرام مبتدئه ، وتعليم المجرمين صنائع يتكسبون منها ، فإذا خرجوا من السجن لا يلجئهم فقرهم وتشردهم إلى السرقة ، بل يتكسبون من الحرفة التي تعلموها ، وإيجاد دروس وعظ وإرشاد ديني في السجون ، وإنشاء إصلاحيات للأحداث تهذب من نفوسهم ، وتعديل بهم عن الإجرام ، وهكذا .

وقد تجرم المجتمعات كما تجرم الأفراد ، والمجتمع الذي يضع لنفسه من النظم ما ينشأ عنه وجود طائفة كبيرة تعيش على حساب غيرها لا تعمل أى عمل وتمتع تمتعا كبيرا - مجتمع مجرم : ذلك بأن الإنسان إنما خلق ليعمل ، فمن لم يعمل لم يؤد ما خلق له ، وكان كلا على من يعملون ، وكان كالثبات الطفيلي يمتص ما أعد لغيره من غذاء ، فالكسالى والأغنياء الذين يتمتعون فحسب ، ولا يعملون أى عمل ، والمجرمون الذين يعيشون من السرقات ونحوها والمتسولون - كل أولئك قوة مستهلكة جزءا كبيرا مما يحصله العاملون ، ويسببون التمس والشقاء للعاملين ، والمجتمع إذا لم يتخذ الوسائل للاحتياط من هذا المرض كان مقصرا في واجبه ، فلأمناس من إصلاحه .

ب - رأى ابن حزم بتصرف

من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه ؛ فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة ، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوباً وأضعفهم تمييزاً :

وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل ولا عيب أشد من هذين ؛ لأن العاقل هو من يميز عيوب نفسه فعالبها وسعى في قعها ، والأحمق هو الذي يجمل عيوب نفسه : إما لقلته علمه وتمييزه وضعف فكرته ، وإما لأنه لا يقدر أن عيوبه خصال مستحسنة وهذا أشد عيوب الأرض ، وفي الناس كثير يفخر بالسرفعة والظلم فيعجب بتأني هذه النحوس له وقوته على هذه المحازي .

(واعلم) يقينا أنه لا يسلم إنسى من نقص حاشا الأنبياء صلوات الله عليهم ، فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعف والردالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم بحيث لا يتخلف عنه متخلف من الأردال ، وبحيث لا تكون تحته منزلة من الدناءة ، فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره لافي الدنيا ولا في الآخرة .

(وأما) النطق بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أصلاً والواجب اجتنابه إلا على سبيل تبكيت المعجب في وجهه لا خلف ظهره ثم يقول للمعجب : ارجع إلى نفسك فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبك ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر عيوباً منها ، فتستسهل الرذائل وتكون مقلداً لأهل الشر ، وتقليد هم شر أنواع التقليد ، لكن مثل بين نفسك وبين من هو أفضل منك فيئتد يتوارى عجبك وتشفى من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك الاستخفاف بالناس وفيهم بلا شك . من هو خير منك ؛ فإذا استخففت بهم بغير حق استخفوا بك بحق لأن الله تعالى .

يقول : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) فتولد على نفسك الاستخفاف بك ،

بل على الحقيقة مع مقت الله عز وجل وطمس ما فيك من فضيلة .

فإن أعجبت بعقلك ففكر في اطراح فكرة سوء تحل بخاطرك وفي أضليل

الأماني الطائفة بك فإنك تعلم : لِمَ نقص عقلك حينئذ ؟

وإن أعجبت بأرائك ففكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها ، وفي كل رأى

قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديره وأصاب غيرك وأخطأت أنت فيه ؛ فإنك إن

فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه فتخرج لالك ولا عليك ،

والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين

صلوات الله عليهم .

وإن أعجبت بخيرك ففكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معاييك ووجوهها ؛

فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ، ويُعقَى على حسناتك ؛ فيلطل

بهمك حينئذ .

وإن أعجبت بعلمك فاعلم أن الفضل فيه لله وأنه موهبة من الله مجردة وهبها

لك ربك تعالى فلا تقابلها بما يسخطه فلعلمه ينسيك ذلك بعلقة يمتحنك بها تولد

عليك نسيان ما علمت وحفظت :

فلقد روى عن عبد الملك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال

الأحوال وصحة البحث أنه قال : كنت ذا حظ من الحفظ عظيم لا يكاد يمر على

سمعى شيء أحتاج إلى استعادته ، وإني ركبت البحر فربى فيه هول شديد أنساني

أكثر ما كنت أحفظه وأخل بقوة حفظي إخلالا شديدا ، فلم يعاودنى ذلك

الذكاء بعد .

واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والام كتاب على

الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه حظا ، فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالام كتاب وحده

لكان غيره فوقه ، فصح أنه موهبة من الله تعالى : فأى مكان للعجب هنا ؟ ما هذا

إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبها .
ثم فكر أيضا في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم ، ثم من أصناف علمك
الذي تختص به والذي أعجبت بنفاذك فيه - أكثر مما تعلم ، فاجعل مكان العجب
الميل إلى تكميل نفسك فذلك أولى . . .

وفكر فيمن كان أعلم منك تجدهم كثيرا فاتهم نفسك عندك حينئذ ، وفكر في
إخلالك بعلمك وأنت لا تعمل بما علمت منه ؛ فعلمك عليك حجة حينئذ ، ولقد كان
أسلم لك لو لم تكن عالما .

واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالا وأعذر فليسقط عُجبك بالكلية ،
ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا كبير فضل فيها .
وانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة ؛ فتهون
نفسك عليك .

وإن أعجبت بشجاعتك ففكر فيمن هو أشجع منك ، ثم انظر في تلك النجدة
التي منحك الله تعالى فيم صرفتها : فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحق لأنك
بذلت نفسك فيما ليس بمنا لها ، وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجيبك .
ثم فكر في زوالها عنك بالشيخوخة وأنت إن عشت فستصير من عدد العيال وكالصبي
ضعفا . على أنى ما رأيت العجب في طائفة أقل منه في أهل الشجاعة ، واستدلت بذلك
على نزاهة أنفسهم ورفعتهما وعلوها .

وإن أعجبت بجهاك في دنياك ففكر في مخالفيك وأندادك ونظرائك ولعلمهم
أخساء ضعفاء سقاط فاعلم أنهم أمثالك فيما أنت فيه ، ولعلمهم ممن لا يليق التشبه
بهم لفرط رذالتهم وخساستهم في أنفسهم وأخلاقهم ومنابتهم ؛ فاستهن بكل منزلة
شاركك فيها من ذكر .

وإن كنت مالك الأرض كلها ولا خليفة عليك وهذا بعيد جدا في الاءمكان
فما تعلم أحد مالك مغمور الأرض كله على قلته وضيق ساحته بالاءضافة إلى غامرها

فكيف إذا أُضيف إلى الفلك المحيط — ففكر فيما قال ابن السكّاء للرّشيد وقد دعا بحضرته بقدح فيه ماء ليشربه فقال له : يا أمير المؤمنين ، فلو منّمت هذه الشربة بكم كنت ترضى أن تبتاعها ؟ فقال له الرّشيد : بملكى كله . قال : يا أمير المؤمنين فلو منّمت خروجها منك بكم كنت ترضى أن تفتدى من ذلك ؟ قال : بملكى كله . قال : يا أمير المؤمنين ، أتعتبط بملك لا يساوى شربة ماء ؟

واعلم أن عجبك ، بأموالك حق لأنها لا ينتفع بها إلا أن تخرجها عن ملكك تنفقا في وجهها فقط ، والمال أيضا خاد ورائح ، وربما زال عنك ورأيت به عينه في يد غيرك ، ولعل ذلك يكون عدوا ، فالعجب بمثل هذا سخف ، والثقة به غرور وضعف .

وإن أعجبت بمدح إخوانك ففكر في ذم أعدائك إياك فحينئذ ينجلي عنك العجب ، فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك ، ولا منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له فما هي إلا منزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليها عافنا الله . فإن استحققت عيوبك ففكر فيما لو ظهرت إلى الناس ومثل اطلاعهم عليها فحينئذ تحجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مُسكّة من تمييز .

واعلم بأنك لو وقفت على تركيب الطبائع وتولّد الأخلق من امتزاج عناصرها المحمّولة في النفس لبان لك أن الكثير منها ممنوع لافضل لك فيه ، وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت فاجعل بدل عجبك بها شكرا لمن وهبها لك وإشفاقا من زوالها ، فقد تتغير الأخلق الحميدة بالمرض والفقير وبالحوف وبالغضب وبالهرم .

وارحم من منّع مائة حتّى ، ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاضى على واهبها تعالى : بأن تجعل لنفسك فيما وهب لك فضلا أوحقا فتقدر أنك استغنيت عن عصمته فتهلك عاجلا أو آجلا .

وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا ؛ لأن هذا الذى أعجبت

به لافائدة له أصلا في دنيا ولا آخرة ، وانظر : هل يدفع عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آخرتك ؟ ثم انظر إلى من يساهمك في نسبك وربما فيما هو أعلى منه ممن نالته ولادة الأنبياء عليهم السلام ثم ولادة الفضلاء من الصحابة والعلماء ثم ولادة ملوك العجم من الأكاسرة والقيصرة ثم ولادة التبابعة وسائر ملوك الإسلام ، فتأمل من بقى من ذريتهم تجد أنهم قد نزلوا إلى مراتب لا يعبطون عليها .

ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا فاسقا أطلقت الأيام أيديهم بالظلم والجور فانتجوا ظلما وآثارا قبيحة تبقى الأيام عارهم بذلك ويعظم إثمهم والندم عليها يوم الحساب . فإن كان كذلك فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخل في العيب والخزي والعار والشنار لافي الإعجاب .

على أنك وأنت تعجب بولادة الفضلاء إياك ما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلا ! وما أقل غناهم في الدنيا والآخرة إن لم تكن أنت محسنا ! والناس كلهم أولاد آدم الذي خلقه الله وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته ، ولكن ما أقل نفعه لهم وفيهم المغيب والفاسق والكافر !! وإذا فكر العاقل في أن فضل آبائه لا يقربه من ربه تعالى ولا يكسبه وجاهة فأى معنى للإعجاب بما لا منفعة فيه ؟ وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بمال جاره وبجاه غيره ؟ فإن تعدى بك العجب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطك ؛ لأنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما فيك من العجب . هذا إن امتدحت بحق فكيف إن امتدحت بالكذب ؟ وقد كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى أفضل خلق الله تعالى ومن الشرف كله في اتباعهم ، فما انتفعوا بذلك . وقد كان فيمن ولد لغير رشدة من كان الغاية في رياسة الدنيا كزياد ابن أبيه !!

(واعلم) أن من قدّر في نفسه عجبا أو ظن لها على سائر الناس فضلا فليتنظر

إلى صبره عند ما يدهمه من هم أو نكبة أو وجع أو دمل أو مصيبة : فإن رأى نفسه قليلة الصبر فليعلم أن جميع أهل البلاء من المجذومين وغيرهم والصابرين أفضل منه على تأخير طبقتهم في التمييز ، وإن رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم يأت بشيء يسبق فيه على من ذكرنا ، بل هو إما متأخر عنهم في ذلك ، أو مساو لهم ولا مزيد . ثم لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فيما حوله من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو حجة أو جاه : فإن وجد نفسه مقصرة فيما يلزمه من الشكر لواهبه تعالى ووجدها حائقة في العدل فليعلم أن أهل العدل والشكر والسيرة الحسنة أفضل منه ، فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل فالعادل بعيد عن العجب البتة لعلمه بموازن الأشياء ومقادير الأخلاق والتزامه التوسط الذي هو الاعتدال بين الطرفين المذومين .

فإن أعجب كان غير عادل بل قدمال إلى جانب الأفرط المذموم .

واعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله أمره من رقيق أو رعية يدلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضعف العقل ؛ لأن العاقل الرفيع النفس العالی الهمة إنما يغلب أكفأه في القوة ونظراؤه في المنعة .

وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط في الطبع ورذالة في النفس والخلق وعجز ومهانة ، ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من يتبجح بقتل جرّز ، وحسبك بهذا ضعة وخساسة .

واعلم أن رياضة النفس أصعب من رياضة الأسود لأن الأسود إذا سجنّت في البيوت التي تتخذها أمن شرها ، والنفس وإن سجنّت لم يؤمن شرها .

العجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والتعالى وهذه أسماء واقعة على معانٍ متقاربة ، ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس ؛ فقد يكون العجب لفضيلة ظاهرة في المعجب بنفسه : فمن معجب بعلمه فيكفر ويتعظم على الناس ، ومن معجب بعمله فيترفع ويتعالى ، ومن معجب برأيه فيزهو على غيره ، ومن معجب بنفسه فيتيه ، ومن معجب بجأه وعلو حاله فيتكبر وينتحي .

ج - رأى الغزالي بتصرف

لا جرم أن الاعتدال في مزاج البدن آية صحته : كما أن الميل عن الاعتدال أماره علة ، فليتخذ البدن مثالا يقاس عليه علاج مداواة النفوس فنقول :
 مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل عنها وجلب الفضائل إليها — مثال
 البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له ، وكما أن الغالب على أصل
 المزاج الاعتدال ؛ وإنما تحصل الأمراض بعوارض الأغذية والأهوية
 والأحوال : فكذلك في الغالب كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة وهو إلى الخير
 أقرب منه إلى الشر ، فبالاعتیاد والتعليم السيئ تكتسب الرذائل
 وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً ، بل يكمل ويقوى بالنشوء والتربية
 بالغذاء : فكذلك النفس : تخلق ناقصة تحتاج إلى التربية وتهذيب الأخلاق
 والتغذية بالعلم .

وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشان الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة ،
 وإن كان مريضاً فشانه جلب الصحة إليه : فكذلك النفس إن كانت مهذبة
 فالواجب العمل على حفظها وجلب مزيد قوة إليها ، وإن كانت عديمة الكمال
 فالواجب السعي لجلب ذلك إليها ،

وكما أن العلة الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها : فكذلك الرذيلة التي
 هي مرض النفس علاجها بضدها : فالجهل بالتعلم ، والبخل بالتسخي ، والكبر
 بالتواضع .

وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبهات لعلاج
 الأبدان المريضة : فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة
 مرض النفس ، بل هذه أولى ، لأن مرض البدن يتخلص منه بالموت ، ومرض

النفس يدوم بعد الموت أبد الآبدين .

وكما أن كل علة لها دواء يناسبها كما وكيفاً : فكذلك علاج الأخلق لا بد له من دواء هو معيارها

وكما أن معيار الدواء مأخوذ من معيار العلة : فالطبيب مثلاً لا يعالج مالم يعرف منشأ العلة ومقدارها : أضعيفة هي أم قوية ؟ فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسنه وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها : فكذلك مداوى النفس وهو يعالج قلوب المسترشدين : ينبغي ألا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم .

وكما أن الطبيب لو عالج المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم : فكذلك مداوى النفوس : ينبغي له أن ينظر في مرض كل واحد وسنه ومزاجه وما تحتمله نفسه من الرياضة ، ثم يصف له الرياضة المناسبة :

فإن كان المعالج مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فليعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات ،

وإن كان مشغولاً بمال حرام ومقارفا لمعصية فليأمره أولاً أن يترك ذلك ، وكذلك شره الطعام يعالج بالصوم والتقليل منه ، والجهن يعالج بركوب الجبان البحر في الشتاء مثلاً ،

وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض وإنما الغرض التنبيه على أن الطريق الكلى فيه سلوك مسلك المضادة لكل ما يشير به هوى النفس

وقد جمع الله عز وجل ذلك كله في كتابه العزيز فقال : « وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْاٰجِرَ لَهِىَ الْمَأْوٰى » والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم ، فإذا عزم على ترك شهوة فالواجب أن يصبر ويستمر ؛ لأنه إن عود نفسه ترك العزم وعدم الوفاء ألفت نفسه ذلك

فتفسد .

وإذا اتفق منه مصادفة نقض العزم فالواجب أن يأخذ نفسه بعقوبة على هذا
النقض حتى لا يتكرر منه ، وبذلك ينجع العلاج .

علامات أمراض النفوس وعلامات عودها إلى الصحة

كل عضو في البدن خلق لفعل خاص فمريضه أن يتعذر عليه تأدية فعله المخلوق
له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب
وكما أن مرض العين أن يتعذر عليها الإبصار ، ومرض اليد أن يتعذر عليها
العمل : فكذلك مرض النفس أن يتعذر عليها العلم والحكمة والمعرفة وحب الله
تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثار ذلك على كل شيء سواه : قال تعالى :
« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ »

والإنسان لم يتميز على البهائم بالقدرة على الأكل والإبصار مثلاً ؛ بل
بإدراك الأشياء على ما هي عليه .

وأصل الأشياء وموجدتها هو الله تعالى ، فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله
عز وجل — فكأنه لم يعرف شيئاً . وعلامة المعرفة المحبة ، وعلامة المحبة ألا
يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من المحبوبات : كما قال الله تعالى : (قُلْ إِنْ كَانَ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ... إلى قوله : أَحَبَّ
إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِجَابٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ) فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض ، وكما أن من الأمراض
مالاً يعرفها صاحبها كذلك مرض النفس مما لا يعرفه صاحبه ، فلذلك يغفل عنه ،
وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه ؛ إذ دواؤه مخالف الشهوات ،

وذلك عسير إلا على من وفق .

على أنه لو وجد من نفسه قوة الصبر لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه ، فإن أطباء النفوس هم العلماء .

فلهذا صار الداء عضالاً والمرض مزمناً ، واندرس هذا العلم ، وأنكر بالكلية طب النفوس ، وأنكر مرضها ، وأقبل الخلق على حب الدنيا وعلى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومراءاة ، فهذه علامات أصول أمراض النفس .

وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها : فإما كان البخل فعلاجه بذل المال وإنفاقه إلى الحد المناسب حتى لا يكون تبذيراً إذا المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير ؛ حتى يكون بين بين وفي غاية البعد عن الطرفين .

غير أنه لما كان الوسط الحقيقي في غاية الغموض فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة ، وقلما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم : أغنى الوسط ؛ حتى لا يميل إلى أحد الجانبين ، فيكون قلبه معلقاً بالجانب الذي مال إليه ،

فالاستقامة على سواء السبيل وهو الوسط في غاية الغموض ، ولكن ينبغي أن يجتهد المؤمن في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها ، فكل من أراد النجاة فالعمل الصالح طريقه ، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة .

فليفتقد كل امرئ صفاته وأخلاقه ، وليشتغل بعلاجها حتى يهتدي سواء السبيل .

بيان الطريق الذى يعرف به الإنسان به عيوب نفسه

إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه حتى يمكنه علاجها،
ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم ، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه
ولا يرى الجذع فى عينه . ولمعرفة الإنسان عيوبه أربع طرق :

(١) أن يتصل الإنسان بحرب بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات،
ويتبع إشارته ، وهذا شأن التلميذ مع أستاذه ، وقد عز فى هذا الزمان
وجوده .

(٢) أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فيجعل له رقبيا على نفسه ، فما
كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة نبهه عليه كما كان
يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين :

كان عمر رضى الله عنه يقول : رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبى .
وكان يسأل سلمان الفارسى عن عيوبه : قال له : ما الذى بلغك
عنى مما تكرهه ؟ فاستغنى . فألح عليه ، فقال : بلغنى أنك جمعت
بين إدامين على مائدة ، وأن لك حلتين : حلة بالنهار ، وحلة بالليل .
قال : وهل بلغك غير هذا ؟ قال . لا . فقال : أما هذان فقد
كفيتهما .

وكان يسأل حذيفة ، ويقول له : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى المنافقين : فهل ترى على شيئا من آثار النفاق ؟
فعمر على جلالة قدره وعلو منصبه كانت همته لنفسه على ما ترى .
رضى الله عنه .

فكل من كان أوفر عقلا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه ، غير

أن هذا قد عز في الأصدقاء ؛ فقل من يترك المداينة أو الحسد منهم ،
ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقليل له : لم لا تخالط الناس ؟
فقال : وماذا أصنع بأقوام يخفون عنى عيوبى ؟
بل لقد آل الأمر إلى أن من يرشدنا إلى عيوبنا يصبح أبغض الناس
إلينا ، ويكاد يكون هذا الأمر مفصحا عن ضعف الإيمان .

(٣) استفادة الإنسان عيوبه من السنة أعدائه ؛ فإن عين السخط تبدى
المساوى ، ومع أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل كلامه
على الحسد فالبصير يمكنه الانتفاع من السنة أعدائه بتمييز صحيح
الأقوال من باطلها

(٤) مخالطة الاله انسان الناس : فكل ما رآه مذموما بين الناس فليتهقد نفسه
ويطهرها منه ، وناهيك بهذا تأديبا ، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم
لاستغنوا عن المؤدب : قيل لعيسى عليه السلام : من أدبك ؟ قال : ما أدبني أحد :
رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته .

نهج الخلق القويم

إذا عرف المرء حقائق الأمور الآتية ووقف على كنهها تبين له نهج الخلق
القويم ، واستطاع بإرادته الحازمة وعزمته الوثابة أن يسلكه ، ويصل إلى
غايته :

(١) إذا نظر الاله انسان إلى الدنيا نظر تبصر وإمعان استبان له أنها ليست
دار خديعة وغرور إلا عند ذوى العقول الناقصة والجاهلين بحقائق الأشياء ؛
ولو كانت دار خديعة لكان الإنسان مدة مقامه فيها لا يناله منها إلا نعيم وسرور ،
ثم تفجؤه بالمساءة فتزيله عن ذلك النعيم ، وليس الأمر فيها كذلك ؛ فإننا نرى
الإنسان ينشأ في هذه الدنيا على أحوال مختلفة لا نظام لها : تراه يوما محزوناً ،

ويوما مسرورا ، ويوما مبتهاجا ويوما متوجعا متألما ، والشيء إذا أظهر لك جميع مافى طبعه فقد أنصفك ونصح لك .

ولم ينل أحد من هذه الدنيا فرصة إلا أعقبتها غصة ، فليست الخادعة إذن من قبل الدنيا ، ولكنها من قبل الإنسان لنفسه ؛ فإن الدنيا أظهرت له جميع مافى طبعها من نعيم وبؤس ، فاعتبط الإنسان الضعيف العقل بنعيمها ، واعتقده دائما ، ونسى بؤسها وأهمله ، فكان لذلك المخادع نفسه والمهلك لها لا الدنيا .
(٢) ينبغي للمرأة ألا تستخفه الغبطة ولا يبغضه الأسى ، وأن يتلقى الحوادث بالرضا والاتزان ، فلا تكون أخلاقه كأخلاق الصبي الذى لا عقل له : إن أطعم ورفق به ضحك ورضى ، وإن شدد عليه بكى وغضب ، فهو ما يكون ضاحكا حتى يكون باكيا ، وما يكون راضيا حتى يكون غاضبا .

(٣) لقد فطرت الدنيا على طبأ مختلفة : هى خير وشر ونعيم وبؤس وشدة ورخاء تنبئها للمرء وإيقاظا له ، فيكتسب بذلك العقل المضى والمعرفة بحقائق الأشياء ، فالدنيا دار علم وبحث واختبار للمتأملين ، وقد ورد لها المرء ليعلم ويخبر ، ومن ورد محلا من المحال ليعلمه ويخبر كنهه ثم ترك العلم والبحث والاختبار وتشاغل بالنعيم والتلذذ — فقد ضيع مطلبه ونسى أربه الذى قصد له . فالعاقل من لم تشغله لذة عن الجرى وراء الحقيقة واستبطان الأمور ، ولم يكن من الذامين للدنيا عند سخطهم عليها والمادحين لها عند رضاهم عنها ، وليسوا هم فى الحقيقة ذامين ولا مادحين ، بل هم تائهون ضالون : قد أضاعوا مطلبهم ، ونسوا أربهم ، وذهبت أعمالهم باطلا غير متحققين علما ولا مكتسبين قية .

(٤) إن مهلكت النفوس ثلاثة أجناس : الشرك والظلم والتلذذ . وأصل هذه الأجناس حب الدنيا فليتحرز المرء منها ، ولينظر إليها بعين الخائف الوجل منها : كالطائر الذى عرف الفخ المنسوب ، وفطن له ، فانحرف عنه وحذره ؛ وليعلم أن تحرزه من الشرك يذهب به إلى رتبة التوحيد ، وأن تحرزه

من التلذذ يذهب به إلى الراحة من مقاساة الخوف والحزن .

(٥) وينبغي للمرء أن يتأمل حكمة مبدع الأشياء ويعتبرها ويعلم أن الإنسان لم يخلق إلا للعلم والعمل به كالثمرة الطيبة لم تخلق إلا للأكل : وكما أن عنقود العنب يبدو وهو لا يصلح لشيء مما يراد به ، ثم ترده المادة السائرة به إلى حد المحوطة العادية ، فيكون حينئذ صالحا لبعض ما يراد به لالكله ، ثم ترده المادة السائرة به إلى حد الكمال فيكمل حينئذ : كذلك الإنسان يبدو إلى عالمه وهو لا يصلح لمعنى من المعاني التي تراد منه ، ثم ترده المادة السائرة به إلى حيث يصلح أن يكون متعلما لأعمالا . فإذا ارتاض على هذه الرتبة وردته المادة الكبرى الكاملة المكملة فإنه يصبح حينئذ عالما عاملا ، فيكمل حينئذ ،

(٦) ليس كل المستمعين لخطيب بحال واحدة في فهم ما يقول : فمنهم من يحتاج إلى ترجمان يؤدي إليه ، ووسيط يتوسط بين الناطق والسامع : وذلك لضعف السامع عن فهم القول ، ومن هو كذلك فهو أعجمي لا يفهم حاجته إلا بترجمان يفسر له حقيقة القول ، فالعاقل من عمل على إخراج نفسه من رتبة العجمة إلى رتبة الفصاحة حتى لا يحتاج إلى ترجمان ربما خان في تأدية ماسمع وغير القول وحرفه .

(٧) كثير ما يخاف المرء على ما وصلت إليه يده من أنواع المقتنيات ما دامت معه : فإذا فارقت زال الخوف عنه ، وأعقبه ذلك أحزانا وغموما ، فليتنزع عن نفسه هذا الشيء الذي يدفعه إلى الخوف ، ويصيبه بأمراض الهموم وآلامها ، فلا يحزن على فائت كما لا يسر لآت ، ولا يكره دوام الغنى والأمن والسرور ؛ فإنه من أثر الفقر على الغنى والخوف على الأمن والذل على العز كان جاهلا ، ومن جهل فقد ضل ، ومن ضل فقد هلك .

(٨) هذا عالم الطبيعة وهو محل الفقر والخوف والذل والحزن ، وهذا عالم العقل وهو محل الغنى والأمن والعز والسرور ، وقد شاهدهما المرء جميعا

وساكنهما ، فليتخير على علم وخبرة ، وليعلم أنه لا بث في أيهما شاء غير مدفوع ولا ممنوع ، وأنه من الممتنع أن يكون الاء انسان فقيرا غنيا ، خائفا آمنا ، عزيزا ذليلا ، مسرورا حزينا . وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يجمع الاء انسان حب الدنيا وحب الآخرة : قال على كرم الله وجهه : مثل الدنيا والآخرة كمثل المشرقين : كلما بعدت من أحدهما قربت من الآخر .

(٩) إن من نزع سلاحه وكتف نفسه واستسلم لعدوه أُسر وهان ، ومن قاتل بسلاحه وحى نفسه ، ولم يستسلم لعدوه — ساد وعز ، ولومات دون كفاحه وجهاده . وأى نفس وردت الدنيا فلا بد لها أن تسلك إحدى هاتين الحالين : إما الأسر وإما الكفاح : فمن اختار الأسر اختار طول العذاب وذل العبودية ، ومن اختار الكفاح ومات في سبيله فقد مات عزيزا ، وكان موته حياة له ، واستراح من الأسر وهوانه وطول ذله .

(١٠) متى نوى المرء ترك الأفعال الخسيسة فليقصد نبعها وأصلها ، وليجنبه وهو حب الدنيا ، ومتى نوى الأفعال الشريفة أيضا فليقصد أصلها وهو الزهد في الدنيا ، وليبرأ مع هذا من النفاق والتمويه والاء فراط والتفريط .

(١١) هذه رتب ثلاث فكن أيها المرء على أشرفها وأجملها : فأدناها رتبة رجل عالم غير عامل : وهو كرجل ذى سلاح لا شجاعة له ، وما عسى أن يصنع الجبان بالسلاح ؟

والرتبة الثانية رجل عامل غير عالم : وهو كرجل شجاع لا سلاح له ، غير أن الشجاع بلا سلاح أفتقر من الجبان ذى السلاح ، ولذلك كان العامل الذى لا علم عنده خيرا من العالم الذى لا عمل له :

والرتبة الثالثة رتبة رجل عالم عامل : وهو كرجل ذى شجاعة وسلاح ، وهذه من غير شك أشرفها وأسمأها .

(١٢) إن القمر ينير ما وردته الشمس ، فإذا عرض له أن يحول بينهما جسم الأرض انخسف وأظلم ، وكذلك النفس نيرة مضيئة مادام يردها نور العقل ، فإذا توسطت أسباب الفساد بينهما عدمت النفس نورها وأظلمت ؛ وكما أنه مادامت الأرض في وسط العالم لن يعدم القمر الخسوف : كذلك النفس مادامت ملازمة للطبيعة لن تعدم الظلمة والأذى ؛ فراحتها في مفارقتها عالم الطبيعة والتحول عن حب الدنيا عاجلا ؛ فإن التلذذ والتنعم بالدنيا هو الموت الدائم .

(١٣) من تأمل اللذات كلها لم يجد أذمن ثلاثة أشياء : العلم والغنى والأمن . ولكل واحد من هذه الأشياء أصل وينبوع يحركه . فمن طلب العلم فليعتصم بالتوحيد ؛ فإنه بالتوحيد تكون المعرفة والعلم والتحقيق ، وبالشرك يكون الكفر والجهل والشك . ومن طلب الغنى فليقتنع ؛ فإنه حيث لا قنوع لا غنى . ومن طلب الأمن فليعد نفسه للموت وليشعرها الاطمئنان إلى مزايلة الدنيا .

(١٤) أيها الإنسان ، حتى متى وإلى متى أنت في عالم السكون تطوف ورادا وصادرا وذاهبا وراجعا تتخذ القرناء والحلان ؟ فخليلا تترك وخليلا تتخذ وتصحب ، وليس من خليل تصحبه فيلين لك منه جانب إلا قد تلون لك منه جانب مكننا لك الغدر والخذلان ، وأنت مكن له الوفاء والمساعدة : يعشك فتصحه ، ويعتل فتصحه ، ويدنسك فتطهره ، فهو دائما يقابلك بما في جوهره وطبعه ، وأنت دائما تقابله بما في جوهره وطبعه ، ثم يعقبك بعد هذا كله بالقطيعة التامة والفراق القاطع على غير جرم أجرته ولا ذنب جنيته ؛ فأنت في كل حين متجرع من الفراق خصصا وفاقد إفاوخليلا على غدرهم بك ووفائك لهم ، وظلمهم إياك ، وإنصافك إياهم ، لاعن الآخر بالأول تنزع ، ولا بطول تجربتك واختبارك

لهم تعظ وتعتبر ، فحتى متى وإلى متى تصاحب الأشرار الظالمين والخنوة الغادرين ؟ إنه لو شرب شارب من الماء شربة واحدة فإن تلك الشربة تقرر في نفسه المعرفة بطبيعة الماء كله ؛ إذا اختبار الجزء من الشيء الواحد ينبي عن سائر أجزائه ، وإن الناظر إلى كف من التراب قدر أى التراب كله ، وإن اختلفت ألوان التراب فليس جوهره مختلفا ، وإن مصاحب القرناء والخلائن الذين كلهم من طبيعة واحدة وجوهر واحد لعارف بأن واحدهم ينبي عن جميعهم ، وقليلهم ينبي عن كثيرهم .

(٥) إن كل شيء يحن إلى مشا كله ، فحدير بك أن تعرف هذا وتعمل به : فأنت صاف فلا تصحب كدرا ، وأنت نير فلا تصحب مظلماء ، وأنت حى ناطق فلا تصحب ميتا أبكم ، وأنت عاقل وعادل فلا تصحب جاهلا معتسفا ، وأنت طاهر نقي فلا تصحب نجسا دنسا ، وأنت متصرف بالتمييز والإرادة العقلية فلا تصحب المتحرك حركة الهيام والالتباس والاضطراب ؛ فالروح في جوهرها نيرة طاهرة ، والجسم في أصله مظلم كدر

(١٦) ما أشغل الغريق في الماء عن صيد السمك ؛ وكذلك ساكن الدنيا : ما أشغله عن مقتنياتها ولذاتها بخلاص نفسه إن فطن لسوء وقوعه فيها . يكفيك وأنت في عالم الحس ما تقاسيه من آلامك وأوساخها ، فلا تضيف إلى آلامك شيئا آخر ، فتكون كالغريق المارتن في البحر قد حمل على عاتقه حجرا ، وما أرى أن غريقا ينجو من البحر مجردا بنفسه ، وإن نجا فبصعوبة ؛ فكيف به إذا حمل على عاتقه شيئا آخر ؟

من فاته فرصة العمل بالنصيحة في أوان العمل فاتته حلاوة التثمير والثواب على صالح الأعمال ؛ فإنه من لم يغرس الشجرة في أوان غرسها لم يلتذ بالثمرة عند أوان إدراك الثمر ، فتيقن هذا القول وافهمه إن كنت حيا عاقلا ، وإن كنت ميتا جاهلا فما أبعد تيقنك إياه وفطنتك له !!

(١٧) إن من كان له حبيب وفقده ، ثم وجد بعد فقده إياه عوضاً منه وبديلاً -
يوشك أن يسلاه وينساه ، ولا سيما إذا كان الآتى أوفق وأحمد من الماضى
ومن فقد حبيباً ثم لم يجد منه عوضاً يوشك أن يطول حزنه وتعظم حسرته ،
ومن السياسة إن كان لك خليل أنت متحقق لفقده وفراقه أن ترتاد منه بدىلاً
وعوضاً ، وتلتمس لك غيره صاحباً ،

وخليق أن يكون المستأنف أوفق وأحمد من الماضى ؛ فأنه من فقد شيئاً ثم
وجد ما هو خير منه تحولت مصيبته إلى نعمة وحسرتة إلى فرح وسرور ، فحذير
بالنفس ألا تذهب فريسة الشهوات الجسمية الفانية ، وأن تنحاز إلى العقل وتلتزم
نهجه وسيله

(١٨) احذر الخطأ فى السياسة ؛ فأن ثمرة الخطأ العذاب بعينه ؛ لأن الخطأ
والزلل لا يعقبان إلا خطأ وزللاً وسوء عاقبة ، وإن ثمرة الإصابتة وحسن التهدى
هى النعيم بعينه ؛ لأنهما لا يستخرج منهما إلا صواب وهدى وحسن عاقبة .
ومن غرس النخل وأجاد خدمته أكل الرطب والتمر وحمد عاقبته ، ومن
غرس الصنصاف والعليق عدم التمر وذهبت خدمته وتعبه باطلاً ، فتهد فى جميع
أحوالك إلى أخذ ما هو نافع لك ، وترك ما هو ضار ؛ لتكون من الموفقين
المبشرين بالسعادة الأبدية الدائمة .

(١٩) ومن أصعب الأشياء وأشدّها امتناعاً أن تعالج صنعة الصياغة بأداة
الفلاحة أو صنعة النجارة بأداة الخياطة ؛ فلكل صناعة أداة ان يستوى عملها إلا
بها ، وإذا كن الإنسان عارفاً لكل الصناعات أيضاً مستعملاً كل أدواتها
وجب عليه إذا أراد أن يعالج الخياطة — أن يرمى من يده أداة الفلاحة ، ويأخذ
للخياطة أدواتها التى تصلح لها ، وإذا أراد أن يعالج الفلاحة ينبغى أن يرمى من
يده أداة الخياطة ؛ ليأخذ للفلاحة أدواتها التى تصلح لها .

وكذلك ينبغى لمن أراد أن يدرك العلم وعمل الخير أن يرمى من يده أداة

الجهل والشر ويأخذ للعلم والخير أداتهما التي تصلح لهما :

وأداة العلم والخير بغض الدنيا والزهد فيها ، وأداة الجهل والشر حب الدنيا والرغبة فيها ، فمتى هممت بطلب العلم والخير فدع من يدك أداة الشر : كما قد تقرر في علمك أن الصنعة لا تعمل إلا بأداتها ، وخذ للعلم والخير أداتهما ؛ فإنّه متى عملتهما بأداتهما عملا بغير تعب ولا نصب .

ومتى كان بيدك أداة الشر وأردت أن تعمل بها الخير امتنع ذلك عليك وصعب كما امتنع على من كان بيده أداة الفلاحة فأراد أن يعمل بها الصياغة ، فطال تعبُه ونصبه ولم يتم له عمله فتيقن هذا المعنى ، واعلم أن حب الدنيا والخير لا يجتمعان في قلب أبداً : كما أن بغض الدنيا والشر لا يجتمعان في قلب أبداً ، فتصور حقيقة هذا ، وأدركه بعقلك وبصيرتك .

(٢٠) إن التجار لا يظهرون بضائعهم ويزينونها لتراها العميان ، بل ليراها ذوو الأبصار الصحيحة ، وكذلك القصاص والمتكلمون إنما يتكلمون في المحافل لا ليسمعهم الصم ، وإنما ليسمعهم ذوو الآذان السامعة الصحيحة ، وكذلك الحكماء لا ينطقون بالحكمة ويشيرون إلى المعاني السامية للنفوس السالكة في رتبة الموت ، وإنما يؤمنون بالحكمة النفوس السالكة في رتبة الحياة وهي نفوس راغبة في المعاني واردة إياها ، لكن تلك النفوس السالكة في رتبة الموت هي نفوس غير راغبة في المعالي صادرة عنها زاهدة فيها!! فتأمل هذا المعنى . واعلم أنه شتان بين الوارد والصادر وبين الراغب والزاهد .

(٢١) إن كرهت العقاب فاتق الزلل واحذره ، وتجنب الخطأ واطرحه ، وإن آثرت الثواب فتهد إلى الصواب ، واعلم أن مقاصد النفس لا تعدو حالين هما الخطأ والإصابة ، وأنه لن يخلو الخطأ من عاقبة العقاب والخسران ، ولن يخلو الإصابة من ثمر الثواب والريح ؛ فإم لم يكن ذلك كذلك يكن الخطأ ثمره الثواب ، والإصابة ثمرها العقاب ، وهذا ما لا يسوغ في العقل ، ولا يوجد في

مشاهدة الحس ؛ فقد وجب ضرورة أن يكون الخطأ عاقبة العقاب بالحقيقة ،
وأن تكون الإصابتة ثمرها الثواب .

ونفس المرء بانضافها إلى العقل يقوى ضوءها فتدرك الإصابتة ببصرها ،
وبانحرافها عن العقل وانضافها إلى الحس تعدم النور العقلي فتظلم وتضعف وتعثر
بالخطأ بعماها وظلمتها ؛ فالطبيب يأمر العليل ألا يأكل مايضره ، فإني أطاعه
أصاب ، وأنتجت له الإصابتة البرء والصحة ، وإن عصاه أخطأ وأنتج له الخطأ
السقم والألم .

(٢٢) يتقن أولاً أن الموت الطبعي ليس شيئاً غير غيبة النفس عن الجسد ،
فإذا تقرر هذا في علمك فتأمل أن الرجل الحكيم العالم العاقل هو حكيم عالم
عند حضوره ، وهو حكيم عالم عند مغيبه ، معه تنتقل حكمته وعلمه أينما توجه
وأينما سلك ، فتنبه لهذا المعنى وتيقن أيضاً أن غارس شجرة الخير وغارس شجرة
الشر بينهما بون عظيم واختلاف كبير في تيجنتهما ؛ لأن شجرة الخير ليس ثمرها
إلا خيراً وشجرة الشر ليس ثمرها إلا شراً .

فإني لم تكن هذا وكان ثمر الشجرة غير مافي طبعها ينبغ لغارس شجرة
الكرم أن يأخذ منها الحنظل ، ولغارس شجرة الحنظل أن يأخذ منها العنب ،
ولسنا نرى شجرة ثمرها غير مافي طبعها ، وغير مافي معرفته منذ بدء العالم ؛
لأن شجرة الكرم ليس ثمرها إلا عنباً ، وشجرة الحنظل ليس ثمرها إلا حنظلاً ؛
فكيف يكون غارس شجرة الخير يعطى غير الخير ؟ وغارس شجرة الشر يعطى
غير الشر ؟ فقد اتضح ضرورة وتبين حساً وعقلاً أن الشيء لا يلد إلا من نوعه
وشكله ، ولا يلد إلا مثله ؛ وإلا فمتى رأيت كلباً أنتج سباعاً ، أو ناقة تنتج
فكان نتاجها كلباً ؟

فإني كان قد اتضحت لك هذه المعاني فاطلب العلم بمحقق الأشياء ،
وافعل الخير واغرس شجرتك لينجلي بصرك ، فتتال من علمك علماً ، ومن فعلك

الخير خيرا ، ومن استبصارك بصيرة ونورا وهداية ، فتسكن بذلك المحل الأفضل ، وتستكمل السعادة الدائمة والأفراح الأبدية .

(٢٣) إن الأعشى إذا مشى ووقع في جب كان معذورا عند نفسه وعند غيره ، فأما البصير إذا أتى جبًّا وهو يبصره فألقى نفسه فيه بهواه وشهوته فأى عذر له عند نفسه وعند غيره ؟ فما أعظم حسرة الواقع في المكروه يعلم وبصيرة وما أشد عذابه !

(٢٤) إن من عفا عن شهوات الدنيا عفت مصائب الدنيا عنه ، وخرج من الدنيا سالما رابحا وربحه قربه من الله ؛ ومن أسرع إلى شهوات الدنيا أسرع مصائب الدنيا إليه ؛ وخرج من الدنيا سقيما خاسرا ، وخسرانه بعده من الله .

(٢٥) ينبغي للمرء أن يعلم ويتيقن أن حد اللذة بالحقيقة هو مالا يحل ، ومتى طلبت نفسه في الدنيلذة فقد سمت إلى غير موجود ، وطلبت مالا يمكن :

والدليل البين على هذا أن جميع ما تباشره النفس في هذه الدنيا مملول ، والمملول لا ينبغي أن يسمى لذة ؛ إذ كان حد اللذة مالا يحل : أو ما تنظر إلى أكثر أهل الدنيا كيف يبحثون في طلب اللذات ويتوهمون أنها موجودة في الدنيا وليست هي بموجودة ؟ فتيقن أن الناس يطلبون في الدنيا ما ليس فيها .

(٢٦) إن غرض الحق ومقتضى العقل أن تكون الأشياء على ترتيبها الطبيعي ثابتة ؛ فإذا كانت كذلك فما أحسنها وأجلها وأعدلها ! ! وذلك كالصانع الذى ينبغي له أن يكون هو الذى يستعمل الأداة لا الأداة مستعملة له ، كالفارص الذى ينبغي له أن يدبر الفرس ويجريه وبروضه ، لا أن يكون ، الفرس يدبر الفارس ، فإذا جرت هذه الأشياء على كيائها الطبيعي ظهر الحق والعدل الجميلان ، وإذا انعكست بالضد والخلاف ظهر الشر والجور القبيحان الرديئان .

(٢٧) تأمل أيها المرء هذا المثل فإما أن تضحك منه تعجبا أو تعتبر ،

وتوجس منه مخافة :

وهو أن طائرين من نوع واحد ربطا معا في رباط واحد وتركا فيه فعضم عذابهما جميعا وبعدت الراحة عنهما ، فكان فرح كل واحد منهما وراحته انفصالة عن الآخر .

فأذا كان طائران هما من نوع واحد وشكل واحد ربطا جميعا فأعقبهما الربط شدة وأذاقهما أنواع العذاب — فكيف إذا ربطت أشياء مختلفة في الشكل والمعنى : كحمل ربط بذئب ، أو ثور ربط بسبع ، أو حتى ربط بميت ؟ أليكون أشقى من عالم ربط بجاهل ؟ إن كانت راحة الحمل أن يحمل من ربطه بالذئب وراحة الثور أن ينحل من ربطه بالسبع — فأين راحة الحى أن ينحل من ربطه بالميت وراحة العالم أن ينحل من ربطه بالجاهل .

فأين كنت تقرر بحقيقة هذه المعاني فقد انجلت الغشاوة عن بصرك ، وإن كنت منكرا لذلك فاستعمل الأدوية المزيللة العمى عن الأبصار والأخلاق المخرجة القلوب من الظلمات إلى النور . .

(٢٨) خليك بالمرء أن يحرص على تقوى الله ولزوم أمره ، ويعمر قلبه بذلك ، ويعتصم بحبله ، وأى سبب أوفق من سبب بينه وبين الله إن هو أخذ به ؟

وأن يحبي قلبه بالموعظة ويقويه باليقين وينوره بالحكمة ويبصره بأحداث الدنيا ، ويحذره صولة الدهر وسوء قلب الليالى والأيام ويعرض عليه أخبار الماضين ، ويذكره بما أصاب من كان قبله من الأولين ، وأن يسير في ديارهم وآثارهم لينظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا ، فأمنه واجدهم قد انتقلوا من الأحياء وحلوا ديار الغربية ، وكأنه عن قليل قد صار كأحدهم .

(٢٩) وعليه أن يصلح مثواه ، ولا يبيع آخرته بدنياء ، ويترك القول فيما لا يعرف والخطاب فيما لم يكلف ، ويمسك عن طريق إذا خاف ضلالته ، فأين الكف

عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال ، وأن يأمر بالمعروف ويكون من أهله ،
وينكر المنكر ويأين من فعله بجده ، ويجاهد في الله حق جهاده ، ولا تأخذه في
الله لومة لائم ، بل عليه أن يخوض الغمرات للحق حيث كان ، ويعود نفسه
التبصر على المكروه ، ويلجئ نفسه في الأمور كلها إلى الإله القدير ؛ فاءنه تعالى
كف حزين

(٣٠) وأن يعلم أن أحدا لم ينبي عن الله كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه
وسلم ، فليرض به رائدا ، وإلى النجاة قائدا ؛ وأنه لو كان لربه شريك لأنته رسله ،
ولرأى آثار ملكه وسلطانه ، ولعرف أفعاله وصفاته ، ولكنه إله واحد كما
وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ، ولا يزول أبدا ، ولم يزل أولا قبل الأشياء
بلا أولية وآخرها بعد الأشياء بالانهاية . عظم عن أن تثبت ربوبيته بأعطية قلب
أو بصر . فاءذا عرف ذلك فليفعل كما ينبغي لمثله أن يفعله في صغر خطره وقلة
مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته
والشفقة من سخطه ؛ فإنه لم يأمره إلا بحسن ، ولم ينهه إلا عن قبيح

وأن يعتبر بما أتاه به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أنباء الدنيا والآخرة ؛
أيرى أن مثل من خبر الدنيا كمثله قوم سفر نباهم منزل جديب ، فأموأمنزلا
خصيبا وجنابا مريعا ، فاحتملوا وعثاء الطريق ، وفراق الصديق وخشونة السفر
وجشوبة المطعم ؛ لياأوا سعة دارهم ومنزل قرارهم ، فليس يجدون لشيء من
ذلك ألما ، ولا يرون نفقة مغرما ، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم
وأدناهم من محلم ؛ وأن مثل من اغتر بها كمثله قوم كانوا بمنزل خصيب فنباهم
إلى منزل جديب ، فليس شيء أكره إليهم ولا أفضع عندهم من مفارقة ما كانوا
فيه إلى ما يهجعون عليه ، ويصيرون إليه

(٣١) وليعلم أن حفظ مافي يديه أحب إلى المروءة من طلب مافي يد غيره ،
ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس ، والحرفة مع العفة خير من الغنى مع

الفجور ، والمرء أحفظ لسره ، ورب ساع فيما يضره ، وأن من أكثر أهجر ؛
ومن تفكر أبصر ، ومن قارن أهل الخير كان منهم ، ومن باين أهل الشر بان
عنهم ، وبشس الطعام الحرام ، وظلم الضعيف أخش الظلم .
وليبتعد عن الاتكال على المنى فاء نها بضائع الموتى ، وأن ينتفع بماوقع له
فالعقل حفظ التجارب ، وخير ما جربت ماوعظك .

وعليه أن يبادر الفرصة قبل أن تكون غصة ؛ فليس كل طالب يُصيب ولا
كل غائب يثوب . ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد . ولكل أمر عاقبة
ورب يسير أنمى من كثير ، وألا يخاطر بشئ رجاء أكثر منه .

وأن يأخذ نفسه بنصيب حسن من التربية وهي العلم الصحيح والعلم الكامل
والأخلاق المهدبة وحسن الأسوة في الأهل والأقران وإحكام المراقبة التي يكون
بها اجتناب كل ما يخل بالأدب والكمال مع تعهد يستمر في تقويم الطباع المتأصلة
والعقائد الموروثة إلى الصحيح السالم منها .

وبدهى أن التربية بهذا المعنى تشمل الوقوف عند حدود الأوامر والنواهي
الشرعية بعد معرفة الحلال والحرام ، ومقاومة الشهوات النفسية ، وصرف قواها
إلى صالح الأعمال الكافلة لسعادة الآء نسان في معاشه ومعاده

ولهذا ترى الأمم العاملة على إعلاء مجدها تصرف عنايتها في نشر العلوم النافعة
وبث أفكارها في عقول بنينا على يد أساتذة كرام من صفوتها أدبا ودينا وعلما
وأخلاقا ؛ ليكونوا أمناء على المتعلمين :

قال بعض الحكماء لولده : يا بني ، اعلم أن العزفى طاعة الله والذل فى معصية الله ،
والناس يتفاضلون بالعقل ، ويتميزون بالعلم ويتفاوتون بالعمل ، ويسودون بالحلم ،
فعليك فى دينك بالازدياد وفى دنياك بالاعتقاد .

وقال الحكيم المستعصى : يجب على المعتنى بآء صلاح أخلاقه مراعاة هذه الأمور :

(١) أن يغتنم الحياة التى فارق بها الأموات والجناد ، فيصرف زمانه فى المهم

- دون غيره ؛ فقد قيل : إن امرأ ذهبت من عمره ساعة لخرى أن تطول حسرتة عليها .
- (٢) وأن يكون متفقدا لجميع أخلاقه متيقظا لسائر أحواله منتقضا للمذموم عاداته
- (٣) وأن يكون أبدا معتنيا بهذيب نفسه عاشقا لصورة الكمال مستلذا محاسن الأخلاق ومحمودها غير مستكثر ما يقتنيه من الفضائل والعلوم النافعة .
- (٤) أن يطلب من التربية العليا غايتها جاعلا غرضه الكمال منها .
- (٥) وأن لا يقف عند غاية من العلم إلا ويومئ بطرفه إلى ما فوقها ليزداد بصيرة .
- (٦) وأن يأخذ نفسه بأوامر الله ورسوله وأولى الأمر من بعده يؤديها بأدبهم .
- (٧) وأن يسدد طرفا من علم اللسان ويعتنى بالبلاغة والفصاحة والكتابة والدرس .
- (٨) وأن يقصد في شهواته المباحة ويقف بها عند حد الاعتدال .
- (٩) وأن يقيم أبدا سورة القوتين الغضبية والشهوانية ، ويستعمل قوة العقل عليهما .
- (١٠) وأن يكون سهل اللقاء والبشر والتسليم سابقا بذلك غيره .
- (١١) وأن يستعمل القصد في كل أموره .
- وأوصى بعض الحكماء بنبيه فقال : الأدب أكرم الجواهر طبيعة وأنفسها قيمة ، يرفع الحساب الوضيعة ، ويفيد الرغائب الجميلة ، ويعز بلا عشيرة ، ويكثر الأ نصار لغير ذرية ؛ فالبسوه حلة ، وتزينوه حلية — يؤنسكم في الوحشة ، ويجمع لكم القلوب المختلفة .
- وأوصى آخر ابنه فقال : يا بني ، الأدب دعامة أيّد الله بها الأبواب وحلية زين بها عاقل الحساب .

وقال ابن المقفع : ما نحن إلى ما نتقوى به حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا ؛ فإن الحبة المدفونة في الثرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضرتها إلا بالماء الذي يعود عليها من مستودعه .

وقال آخر : الشرف كل الشرف والفضل كل الفضل أن تفخر بعملك الطيب ؛ فهو الذي يجعلك غرة في جبين أسرتك ودرة في جيب بيتك ، ويصيرك نادرة زمانك وجوهرة أيامك .

(٣٢) حقين بالمرء أن يعامل الناس بما يجب أن يعاملوه به ، فلا يستخف بفاضل شريف ، ولا يعيل إلى سخي ، ولا يقول هجراً ، ولا يفعل نكراً ، ويجتنب فضول الكلام ؛ فإنه يظهر من عيوبه ما بطن ، ويحرك من عدوه ما سكن ، وكلام الآء نسان مقياس فضله وترجمان عقله ، فليقتصر على الجميل ويقتصر منه على القليل ، ويهجر اللجاج ؛ فإنه يوغر القلوب ، ويفسد الملكات ؛ وحرى به ألا يقول إلا ما ثبتت به حجته ، ويبلغه حاجته ؛ فخير مظاهر رزاة الرجل قلة نطقه ومقاله ، وفضل علم احتماله وإكرام إخوانه : إذا عاتب استبقي ، وإذا صنع معروفاً ستر ، وإذا أسدى إليه جميل نشر ، وإذا أذنب اعتذر ، وإذا أذنب إليه اغتفر فالمعذرة بيان العقل ، والمغفرة بيان الفضل . لا يزهو في رجل عرف فضله ، وجرب عقله ، ولا يعين قويا على ضعيف ، ولا يؤثر دنياً على شريف ، ولا يشير بما يعقب الوزر واللاء ثم ، ولا يفعل ما يقيح الذكر والاسم .

يحفظ لسانه من المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس ؛ فإن ذلك يريق ماء الوجه ، ويسقط المهابة ، ويجر الوحشة ، ويؤذى القلوب ، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتقاطع ، ويثير الحقد في القلوب ، يلقي صديقه وعدوه بوجه الرضا من غير مذلة ولا هيبة ، ويوقر من غير كبر ، ويتواضع من غير مسكنة ، الحق ضالة عقله التي ينشدها ، ونجته التي يرتادها ، يحكم به ولو على نفسه ، ليس في الحق عنده صغير ولا كبير ، يطرح المبالاة بكلام الناس فيما يتوخاه من الحق ؛ لأن

السلامة من طعن الناس غاية لا تدرك .

(٣٣) وأن يلتزم النشاط في العمل ، ويتأى عن البطالة والكسل ، ولا يكون كلاً على غيره ؛ فإن الرجل كل الرجل من يأكل من كسبه ، ويشرب من ورده ؛ وأن يقدم على جلائل الأعمال مع الصبر والثبات ، ويحمل نفسه على معالي الأمور والتشبت بأحسن الأعمال والأموال العظام وعدم التهاون لنيلها بالآلام فإن الكسل من النقائص التي توجب الخسائس والشُرور ، وتدل على ضعف في إدراك صاحبها وحرطة في نفسه ، ومن رضى بالدون التحف بالحوال ، وفاتته معالي الأمور ، وآذن بصغر نفسه ، وقصر همته ، وضعف غريزته ؛ وأن لا يرغب في سرعة العمل ، بل يرغب في إتقانه ، ولا يؤخر عملاً عن وقته ؛ فإن الوقت الذي يؤخره له عمل ، وليس يطيق ازدحام الأعمال ؛ فإنها إذا ازدحمت دخلها الخلل .

ولتكن أوقاته عنده كلها ربيعاً ؛ فالوقت أسمى مواهب الخالق التي لا يمكن استعادتها متى فاتت ، فلا يتصرف فيه بما يؤسفه على فواته .

وليعلم أن الوقت الذي يمضيه في أداء الواجبات الاجتماعية ليس بوقت ضائع لأن حبه لغيره ومعاونته والعمل على نشر العلم وتقليل وطأة الفاقة كلها من دلائل السعادة .

وعليه أن يروض نفسه على المجهود العقلي ؛ لأن النفس متى تعطلت من النظر وعدمت الفكر والغوص في المعاني تبلدت وتبلت وانقطعت عنها مادة كل خير وإذا ألفت الكسل وتبرمت بالروية واختارت العطلة قرب هلاكها ؛ لأن في عطلتها انسلاخاً من صورتها الخاصة بها ورجوعاً منها إلى رتبة البهائم ، وهذا هو الانتكاس في الخلق .

وإذا تعود الحدث الناشئ من أحداثه الارتياض بالأمور الفكرية واحتمل ثقل الروية والنظر وأنس بالحق ونبأ طبعه عن الباطل وسمعه عن الكذب حتى إذا

بلغ أشده وانتقل إلى مطالعة الحكمة — استمر طبعه فيها ، وتشرب ما يستودع منها ، فوصل إلى سعادتها .

وليحرص على سعادة غيره ؛ فإن اجتهد في إسعاد غيره إسعاد لنفسه ، وقصر جهده على إسعاد نفسه إشقاء لها ، وذلك لأنه إذا سعى كل في نفع غيره تم النفع للجميع ، وإذا سعى كل لمجرد نفع نفسه أضرب غيره ، فتوافر الضرر للجميع .
وعليه أن يرتب أعماله وأوقاته ؛ فإن الترتيب فضيلة تحمل صاحبها على الاهتمام والعمل بما رتبته لنفسه ، وهي تنشيط النفوس ، وترجيح البال ، ويكون صاحبها مستجما لفكرته محافظا على وقته .

(٣٤) وعليه أن يتعرف ما يجري في زمانه ، فيطلع على المجلات والصحف السيارة ما تبلغه قدرته ؛ فالبصير البصير بزمانه . وأن يفحص عن كل الأمور صغيرها وكبيرها ، ويفرغهم لجلال الأعمال ؛ فإن النفس إذا كبرت استشعرت الخلود ، فعملت من الجميل ما يبق على الأزمنة المتطاولة ، وإذا نقصت لم تحفل بمستقبل من الأزمنة ولا بجميل من الفعل ، فآثرت عاجل الانتفاع على آجل الذكر .

(٣٥) وقين به أن يلقي عدوه وصديقه بوجه طلق ويعطى كل ذى منصب حقه من التعظيم ، ولا يعظم جاهلا ؛ فإن تعظيم الجاهل تقوية له على الجمل ولا يرضى خطة يخس بها حق الكريم ويكرم اللئيم ؛ فإنه ليس شيء أضرب على الدين والدنيا من ذلك .

(٣٦) وعليه أن يستمع لمن ينتقده ويهجر من يطريه بما ليس فيه ؛ فإن من أظهر عيبك أراد تهذيبك ، ومن عرّفك نقصك أرشدك للفضيلة ، وإذا يئس من التغلب على مناوئته فليسلك معه سبيل المحاسنة دفعا للشر بالخاشنة ؛ فليس من الحزم أن تصارع القوى وأنت ضعيف ، وتكافح الكمى وأنت أعزل ، وتعاكس مجرى الأيام وطبيعتها ماترى .

ومما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه : أنه قال : إياك وفعل القبيح ؛ فإنه يقبح ذكرك ، ويكثر وزرك . إياك والغضب ؛ فأوله جنون ، وآخره ندم . إياك أن ترضى عن نفسك ، فيكثر الساخط عليك . إياك ومصادقة الأحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . إياك ومصادقة البخيل ؛ فإنه يقصر بك أحوج ما تكون إليه . إياك والسفه ؛ فإنه يوحش الرفاق . إياك والعجل فإنه مقرون بالعثار . إياك والبطنة ؛ فمن لزمها كثرت أسقامه ، وفسدت أحلامه . إياك والاعجاب وحب الأئطراء ؛ فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان .

ولا يعود نفسه الغيبة فإن معتادها عظيم الجرم ، ولا يحارب من يعتصم بالدين فإن مغالب الدين محروب ، ولا يغالب من لم يستظهر بالحق فإن مغالب الحق مغلوب ، ولا يضيعن حق أخيه اعتمادا على ما بينهما فليس لك بأخ من أضعت حقه ، وأن يقبل النصيحة ممن نصحه ، ويتلقاها بالطاعة ممن حملها إليه .
وليعلم أن الله سبحانه لم يمدح من القلوب إلا أوعاها للحكمة ومن الناس إلا أسرهم إلى الحق إجابة .

(٣٧) وليكن على بينة أن من قنع بمقسوم الرزق استغنى عن كافة الخلق ، ومن رضى بالمقدور قنع باليسور ، ومن حاسب نفسه سلم ، ومن حفظ دينه غنم ، وأن الزهد يعز الفقير ، والطمع يذل الأمير ، ومن اتقى الله وقاه ، ومن اعتصم به نجاه ، ومن أخلص التوكل كفى العمل ، وأن قوة اليقين من صحة الدين ، وما انقضت ساعة من دهرك إلا بحصة من عمرك ، وقليل يسكني خير من كثير يطغى ، وخير العلم مانع ، وخير الوعظ والفقه ما وزع ، ومن فعل الخير فنفسه بدا ، ومن فعل الشر فعليها جنى واعتدى ، وعلم لا يصلح ضلال ، ومال لا ينفع وبال ، ومن رضى بما آتاه الله من خير له لم يغمه ما يراه لغيره ، ومن نصر الحق لا يقهر ، ومن خذله لا ينصر ، ومن أرضى سلطانا جائرا أسخط ربا قادرا ، ومن تذلل لصاحب الدنيا تعرى من لباس التقوى ، والصبر على الأذى دليل على صحة الورع ،

ومن رفع حاجته إلى الله وفق في أمره ، ومن رفعها إلى غيره فقد وضع من قدر نفسه .

كل عز لا يوطده علم مذلة ، وكل علم لم يؤيده عقل مضلة ، وأحسن العفو ما كان مع القدرة ، وأحسن الجود ما كان مع العسرة ، ومن تعدى على جاره أنبا عن لؤم نجاره ، ومن قل توقّيه كثرت مساويه ، وما عز من ذل جيرانه ، ولا سعد من شقى إخوانه ، ومن أعز ماله أهان نفسه ، ومن ساء ظنه حرم أنسه ، إذا أذنبت فاعتذر ، وإذا أذنب إليك فاعتفر ؛ فالمعذرة بيان العقل والمغفرة برهان الفضل ، وأقبح العذر إذاعة السر .

(٣٨) وأربعة تولد المحبة : حسن البشر ، وبذل البر ، وقصد الوفاق ، وترك النفاق .

وأربعة من علامات الكرم : ترك البذاء ، وكف الأذى ، وتعميل المثوبة ، وتأخير العقوبة .

وأربعة من علامات اللؤم : إفشاء السر ، وإظهار الغدر ، وغيبة الأحرار ، وإساءة الجوار .

وأربعة من علامات الإيمان : حسن العفاف ، والرضا بالكفاف ، وحفظ اللسان ، وفعل الإحسان .

وأربعة تزول بأربعة : النعمة بالكفران ، والقدرة بالعدوان ، والدولة بالاغفال ، والحظوة بالاء ذلال .

وأربعة لا تنتصف من أربعة : الشريف من الدنى ، والرشيد من الغوى ، والبر من الفاجر ، والمنصف من الجائر .

وأربعة تؤدى إلى أربعة : الصمت إلى السلامة ، والبر إلى الكرامة ، والجود إلى السيادة ، والشكر إلى الزيادة .

وأربعة تعرف بأربعة : الكاتب بكتابه ، والعالم بجوابه ، والحكيم بفعاله ،

والحليم باحتماله .

وأربعة تدل على الجبل : صحة الجهول ، وكثرة الفضول ، وإذاعة السر ، واحتقار البر .

وأربعة تدل على الإلهاب : سوء التدبير ، وقبح التدكير ، وقلة الاعتبار ، وكثرة الاعتذار .

وأربعة تدل على العقل : حب العلم ، وحسن الحلم ، وصحة الجواب ، وكثرة الصواب .

وأربعة تدل على الدهاء : تجرّع الغصص ، وتوقع الفرص ، واستنجاد الآراء ، ومداهنة الأعداء .

وأربعة تتم بأربعة : العلم بالهوى ، والدين بالتقى ، والعمل بالنية ، والشرف بالمزية .

وأربعة لا تستغنى عن أربعة : الرعية عن السياسة ، والجيش عن القيادة ، والرأى عن الاستشارة ، والعزم عن الاستخارة .

(٣٩) من وصية فيثا غرس المعروفة بالذهبية وهي التي يقول جالينوس : إنه يقرأها كل يوم غدوة وعشية .

قال فيثا غرس : أول ما أوصيك به بعد تقوى الله عزّ وجلّ وعبادته بتبجيل أوليائه وإكرامهم بما توجهه الشريعة ، وأوصيك أيضا بتبجيل قادة الإصلاح ، فتفعل ما توجهه عليك الشريعة في إكرامهم . وأوصيك بإكرام سلفك وأقربائك . وأوصيك أن تتخذ من بين الناس أفضلهم صديقا ليكون عوناً على الفضيلة ، ولا تستفسد صديقاً لهفوة تبدر منه ما أمكنك ، وينبغي أن تتعود ضبط نفسك على هذه الأشياء : أمر بطنك وفرجك والغضب والنوم .

واحذر أن ترتكب قبيحا في وقت من الأوقات على خلوة ولا مع غيرك .

(٢٦ — الخلق الكامل — ثالث)

وليكن استحياءك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك .
وعليك أن تلزم نفسك الإيصال في كلامك وفعالك . ولا تحملن نفسك
على ارتكاب أمر من الأمور بلا تمييز . واعلم أن الموت حالٌ لجميع الناس
لأحالة .

وإذا سمعت من كلام الناس جيده أو رديئه فلا تمتعض منه ، ولا تحملنك
نفسك على الامتناع من استماعه ، وإن سمعت كذبا فهون على نفسك الصبر عليه .
ولا يحملنك أحد بكلام ولا بفعل على أن تفعل ما ليس بحميد ولا أن تتفوه به ،
وترو قبل الفعل حتى لا تغلب في فعلك ، واحذر أن تقول أو تفعل ما يستجمل
منك ، وينبغي أن تقتصر فيما تفعله على ما لم يعد بالضرر عليك .

ولا تساعد عينك على النوم قبل أن تتصفح كل واحد من الأفعال التي فعلتها
في نهارك أجمع ، بل تمقدها : فمتى كنت قد فعلت مكرها فليذعرك ، ومتى كنت
قد أتيت رضا فليتبهنك .

ومتى التمت فعلا من الأفعال فابدأ بالابتهاال إلى ربك بالنجح فيه ؛ فإذ لك
إذا لزم ذلك ، ولم تخالف هذه الوصايا — وقفت على كنه ما يجري عليه الأمر
في تدبير الله عز وجل أولياءه .

الخلق القويم في الحاكم

لقد استوعب عناصر الخلق الكامل كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله
لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما ؛ عهد إليه فيه ، ووصاه بجميع
ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسية الشرعية
والملكية ، وحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم بما لا يستغنى عنه ملك
ولاسوقة . ونص الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم : أما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته عز وجل ومزايلة سخطه ، واحفظ رعيته في الليل والنهار ، والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسئول عنه والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله عز وجل ، وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم عذابه ؛ فإِنَّ الله سبحانه قد أحسن إليك وأوجب الرأفة عليك بمن استرعاك أمرهم من عباده ، وألزمك العدل فيهم والقيام بحقه وحدوده عليهم ، والذب عنهم والدفع عن حريمهم ومنصبهم والحقن لدمائهم والأمن لسرهم وإدخال الراحة عليهم ؛ ومؤاخذك بما فرض عليك وموقفك عليه وسألك عنه ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت ؛ ففرغ لذلك فهمك وعقلك وبصرك ، ولا يشغلك عنه شاغل ؛ وإنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول ما يوقفك الله عليه .

وليكن أول ما تلتزم به نفسك وتنسب إليه فعلك المواظبة على ما فرض الله عز وجل عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك وتوابعها على سننها من إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها ، ورتل في قراءتك ، وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك ، ولتصرف فيه رأيك ونيتك ، واحضض عليه جماعة ممن معك وتحت يدك ، وادأب عليها ؛ فإنها كما قال الله عز وجل : « تَتَّبِعَنِ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ » ثم أتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلائقه واقتفاء أثر السلف الصالح من بعده .

وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتقواه وبلزوم ما أنزل الله عز وجل في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه وإتمام ما جاء به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قم فيه بالحق لله عز وجل ، ولا تميلن عن العدل فيما أحبت أو كرهت لقريب من الناس أو لبعيد ، وآثر

الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب الله عز وجل والعاملين به ؛ فإن أفضل ما يتزين به المرء الفقه في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة بما يتقرب به إلى الله عز وجل ؛ فإنه الدليل على الخير كله والقائد إليه والآمر به والناهي عن المعاصي والموبات كلها ، ومع توفيق الله عز وجل يزداد المرء معرفة وإجلالا له ودركا للدرجات العلا في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمره والهيبة لسلطانه والأنسة بك والثقة بعدلك .

وعليك بالاعتصام في الأمور كلها ؛ فليس شيء أئين نفعا ولا أخص أمنا ولا أجمع فضلا منه ، والقصد داعية إلى الرشد ، والرشد دليل على التوفيق ، والتوفيق قائد إلى السعادة ؛ وقوام الدين والسنن الهادية — بالاعتصام ، وكذا في دنياك كلها .

ولا تنصرف في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد والاعانة والاستكثار من البر والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافقة أولياء الله في دار كرامته :

أما تعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويمحص من الذنوب ، وأنتك لن تحوط نفسك من قائل ولا تنصلح أمورك بأفضل منه ؟ فأتاه واهتد به تم أمورك وتزيد مقدرتك ويصلح عامتك وخاصتك .

وأحسن ظنك بالله عز وجل تستقيم لك رعتك ، والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به النعمة عليك ، ولا تتهم أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره ؛ فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم آثم إثم ؛ فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك ، واطرد عنك سوء الظن بهم ، وأرفضه فيهم — يعنك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم .

ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك معمدا ؛ فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك ويدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم ما ينقص لذادة عيشك .

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكتفي به ما أحببت كفايته من أمورك وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها ، ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرافة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء وحياسة الرعية والنظر في حوائجهم . وحمل مؤناتهم أيسر عندك مما سوى ذلك ؛ فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة .

وأخلص نيتك في جميع هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسئول عما صنع ومجزي بما أحسن ومؤاخذ بما أساء ؛ فإن الله عز وجل جعل الدنيا حرزا وعزا ، ورفع من اتبعه وعززه .

واسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقه الأهدى ، وأقم حدود الله تعالى في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما استحقوه ، ولا تعطل ذلك ولا تنهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة ؛ فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك . واعتزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة ، وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتم لك مروءتك .

وإذا عاهدت عهدا فأوف به ، وإذا وعدت الخير فأنجزه ، واقبل الحسنة ، وادفع بها ، وأغض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك ، واشدد لسانك عن قول الكذب والزور ، وأبغض أهل النيمة ؛ فإن أول فساد أمورك في عاجلها وآجلها تقريب الكذب والجراءة على الكذب ؛ لأن الكذب رأس المساتم ، والزور والنيمة خاتمها ؛ لأن النيمة لا يسلم صاحبها ، وقائلها لا يسلم له صاحب ، ولا يستقيم له أمر .

وأحب أهل الصلاح والصدق ، وأعن الأشراف بالحق ، وأعن الضعفاء ، وصل الرحم ، وابتغ بذلك وجه الله تعالى وإعزاز أمره ، واتمس فيه ثوابه والدار الآخرة ، واجتنب سوء الأهواء والجور ، واصرف عنهما رأيك ، وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك ، وأنعم بالعدل سياستهم ، وقم بالحق فيهم وبالمعرفة التي

تنتهي بك إلى سبيل الهدى .

واملك نفسك عند الغضب ، وآثر الحلم والوقار ، وإياك والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله ، وإياك أن تقول : أنا مسلم أفعل ما أشاء ؛ فإن ذلك سريع إلى نقص الرأي وقلة اليقين لله عز وجل .

وأخلص لله وحده النية فيه واليقين ، واعلم أن الملك لله وحده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء ، ولن تجد تغير النعمة وحلول النعمة إلى أحد أسرع منه إلى جملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة إذا كفروا نعم الله وإحسانه ، واستطالوا بما أعطاهم الله عز وجل من فضله .

ودع عنك شره نفسك ، ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخرو وتكفر البر والتقوى واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد لأموالهم والحفظ لدمائهم والاعانة للمفهوم .

واعلم أن الأموال إذا اكنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو ، وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذى عنهم نمت وزكت وصلحت بها العامة وترتبت بها الولاية وطاب بها الزمان واعتقد فيها العز والمنفعة ، فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الاسلام وأهله ، ووفر منها على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم ، وأوف من ذلك حصصهم ، وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم ؛ فإنك إذا فعلت قرت النعمة لك ، واستوجبت المزيد من الله تعالى ، وكنت بذلك على جباية أموال رعيته وخراجك أقدر ، وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك .

وطب نفسا بكل ما أردت ، وأجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب ، وليعظم حقلك فيه ، وإنما يبقى من المال ما أنفق في سبيل الله وفي سبيل حقه ، واعرف للشاكرين حقهم وأثبتهم عليه .

وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة ، فتهاون بما يحق عليك ؛ فإفان

التهاون يورث التفريط ، والتفريط يورث البوار . وليكن عملك لله عز وجل وفيه ،
وارج الثواب ؛ فأن الله سبحانه قد أسبغ عليك فضله .
واعتصم بالشكر ، وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا وإحسانا ؛ فأن الله عز
وجل يكتب بقدر شكر الشاكرين وإحسان المحسنين .

ولا تحقرن ذنبا ، ولا تمالئ حاسدا ، ولا ترهن فاجرا ، ولا تصان
كنورا ، ولا تصدقن نماما ، ولا تأمنن عدوا ، ولا توالين فاسقا ،
ولا تتبعن غاويا ، ولا يحمدن مرأيا ، ولا تحقرن إنسانا ، ولا تردن سائلا
فقيرا ، ولا تحسنن باطلا ، ولا تلاحظن مضحكا ، ولا تحلفن وعدا ، ولا تذهبن
فخرا ، ولا تظهرن غضبا ، ولا تباينن رجاء ، ولا تمشين مراحا ، ولا تزكين سفيا ،
ولا تفرطن في طلب الآخرة ، ولا ترفع لنمام عينا ، ولا تعمض عن ظالم رهبة منه أو
محاباة ، ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا .

وأكثر مشاورة الفقهاء ، واستعمل نفسك بالحلم وخذ عن أهل التجارب وذوى
العقل والرأى والحكمة ، ولا تدخلن في مشورتك أهل الرفه والبخل ، ولا تسمعن
لهم قولاً ؛ فأن ضررهم أكثر من نفعهم ، وليس شئ أسرع فسادا لما استقبلت
فيه أمر رعيتك من الشح .

واعلم أنك إذا كنت حريصا كنت كثير الأخذ قليل العطية ، وإذا كنت
كذلك لم يستقم أمرك إلا قليلا ؛ فإن رعيتك إنما تعتقد على محبتك بالكف عن
أموالهم وترك الجور عليهم .

ووال من صفالك من أوليائك بالاتصال إليهم وحسن العطية لهم ، واجتنب
الشح ، وسهل طريق الجود بالحق ، واجعل للمسلمين كلهم في بيتك حظا ونصيبا ،
وأيقن أن الجود أفضل أعمال العباد ، فأعدّه لنفسك خلقا ، وارض به عملا
ومذهبا .

وتفقد الجند في دواوينهم ومكاتبهم ، وأدر عليهم أرزاقهم ، ووسع عليهم في

معاشهم يذهب الله عز وجل بذلك فاقتهم ، فيقوى لك أمرهم ، وتزيد قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصا وانشراحا ، وحسبُ ذى السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في عدله وعطيته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته ، واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان الذى ليس له به شيء من الأمور ؛ لأنه ميزان الله الذى يعدل عليه أحوال الناس فى الأرض ، وبإقامة العدل فى القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية ، وتأمين السبل ، وينتصف المظلوم ، وتأخذ الناس حقوقهم ، وتحسن المعيشة ، ويؤدى حق الطاعة ، ويرزق من الله العافية والسلامة ، ويقام الدين ، وتجرى السنن والشرائع فى مجاريها .

واشدت فى أمر الله عز وجل ، وامض لآقامة الحدود ، وأقلل العجلة ، وابعد عن الضجر والقلق ، واقنع بالقسم ، وانتفع بتجربتك ، وانتبه فى صحتك ، وسدد فى منطقتك ، وأنصف الخصم .

وقف عن الشبهة ، وأبلغ فى الحجة ، ولا يأخذك فى أحدم رعيتك محاباة ولا مجاملة ولا لومة لائم ، وثبت وتأن وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر ، وتواضع لربك وارفق بجميع الرعية ، وسلط الحق على نفسك ، ولا تسرعن إلى سفك الدماء انتها كالها بغير حقها ؛ (فإن الدماء من الله عز وجل بمكان عظيم)

وانظر هذا الخراج الذى استقامت عليه الرعية ، وجعله الله لآسلام عزاء ورفعة ولأهله توسعة ومنعة ولعدوه كبتا وغيظا ولأهل الكفر من معاديتهم ذلا وصغارا ، فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم ، ولا تدفعن شيئا منه عن شريف لشرفه ولا عن غنى لغناه ، ولا عن كاتبك ، ولا لأحدم خاصتك ولا حاشيتك ، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال له ولا تكلف أمر فيه شطط .

واحمل الناس كلهم على مَرِّ الحق فإن ذلك أجمع لألفتهم ، والزلم إرضاء العامة ، واعلم أنك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا ، وإنما سمي أهل مملك رعيتك لأنك راعيهم وقيهم ، فخدمهم ما أعطوك من عفوهم ، ونفذه فى قوام أمرهم وصلاحهم

وتقويم أودهم ، واستعمل عليهم أولى الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعلم والعدل بالسياسة والعفاف ، ووسع عليهم في الرزق فإذ ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت ، وأسند إليك ، فلا يشغلك عنه شاغل ، ولا يصرفك عنه صارف ؛ فإذ لك متى آثرته وقت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحذوثة في عملك ، واستجرت به المحبة من رعيتك ، وأعنت على الصلاح ، فدرت الخيرات ببلدك ، وفشت العمارة بناحيتك ، وظهر الخصب في كورك ، وكثر خراجك ، وتوفرت أموالك ، وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك ، وكنت محمود السياسة مرضى العدل في ذلك عند عدوك ، وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة وعدة ، فتنافس فيها ، ولا تقدم عليها شيئاً - محمد عاقبة أمرك إن شاء الله تعالى .

واجعل في كل كورة من عملك أميناً يخبرك خبر عمالك ، ويكتب إليك بسيرهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل عامل في عمله معانيناً لأمواره كلها . وإذا أردت أن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك : فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع فأمضه ، وإلا فتوقف عنه ، وراجع أهل الصبر والعلم به ، ثم خذ فيه عدته ؛ فإنه ربما نظر الرجل في أمره وقد أناه على ما يهوى فأغواه ذلك وأعجبه ؛ فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه وتقض عليه أمره ؛ فاستعمل الحزم في كل ما أردت ، وباشره بعد عون الله عز وجل بالقوة .

وأكثر من استخارة ربك في جميع أمورك ، وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره ، وأكثر مباشرته بنفسك ؛ فإن لغد أموراً وحوادث تلبيك عن عمل يومك الذي أخرت ، واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه ، فإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين ، فيشغلك ذلك حتى يرهقك ، وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدلك ونفسك ، وجمعت أمر سلطانك .

وانظر أحرار الناس وذوى الفضل منهم ممن بلوت صفاء طويتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمحافظة على أمرك ، فاستخلصهم ، وأحسن إليهم ، وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة ، واحتمل مؤثمتهم ، وأصلح حالهم ؛ حتى لا يجدوا خلتهم منافرا .

وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك والمحتقر الذى لا علم له بطلب حقه ، فسل عنه أحفى مسألة ، ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك ، ومرهم برفع حوائجهم وخلصهم إليك لتتظرفيها بما يصلح الله به أمرهم ، وتعاهد ذوى البأساء ويتامهم وأراملهم ، واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأئمة المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهم ؛ ليصلح الله بذلك عيشتهم ، ويرزقك به بركة وزيادة .

وأجر للأمرء من بيت المال ، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجرائد على غيرهم .

وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم وقواً يرفقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم ، وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال .

واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وفضل أماتهم لم تبرمهم ، وربما تبرم المتصفح لأموار الناس لكثرة ما يرد عليه ، ويشغل فكره وذنه منها ما ينال به مؤنة ومشقة ؛ وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل كالذى يستقرى ما يقربه إلى الله تعالى ويلتمس رحمته به

وأكثر الأذى للناس عليك ، وأرهم وجهك ، وسكن حراسك ، واخفض لهم جناحك ، وأظهر لهم بشرك ، ولن لهم في المسألة والمنطق ، واعطف عليهم بجودك وفضلك ، وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان ؛ فإمن العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى .

واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأُمم البائدة :

ثم اعتصم في أحوالك كلها بالله سبحانه وتعالى والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه ، واجتنب ما فارق ذلك وخالفه ، ودعا إلى سخط الله عز وجل

واعرف ما تجمع عمالك من الأموال وما ينفقون منها ، ولا تجمع حراما ، ولا تنفق إسرافا ، وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم ، وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأمور ومقاتلتها ، وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم يمنعه هيبتك من إنهاء ذلك إليك في ستر وإعلامك ما فيه من النقص ، فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك .

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ووامرته وما عنده من حوائج عمالك وأمور الدولة ورعيته ، ثم فرغ لما بُورِدَ عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك ، وكرر النظر فيه والتدبير له ، فما كان موافقا للحزم والحق فأمضه واستخر الله فيه ، وما كان مخالفا لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمساءلة عنه .

ولا تمن على رعيته ولا على غيرهم بمعروف تؤتیه إليهم ، ولا تقبل من أحد إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور المسلمين ، ولا تصنع المعروف إلا على ذلك ، وتفهم كتابي إليك ، وأمعن النظر فيه والعمل به ، واستعن بالله على جميع أمورك ، واستخره ، فإني فاءن الله عز وجل مع الصلاح وأهله .

وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما كان لله عز وجل رضا ولدينه نظاما ولا أهله عزا وتمكيننا والذمة والملة عدلا وصلاحا .

وأنا أسأ الله عز وجل أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك ، وأن ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك ، حتى

يجعلك أفضل أمثالك نصيبا وأوفرهم حظا وأسنانهم ذكرا وأمرا ، وأن يهلك
عدوك ومن ناوأك وبغى عليك ، ويرزقك من رعتك العافية ، ويحجز الشيطان
عنك ووساوسه ؛ حتى يستعلى أمرك بالعز والقوة والتوفيق ؛ إنه قريب مجيب
والسلام .

الخلق القويم في الحاكم العادل

في رأى الحسن البصرى

كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لما ولى الخلافة إلى الحسن بن أبى
الحسن البصرى أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رضى
الله عنه :

اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل ، وقصد كل
جائر ، وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصف كل مظلوم ، ومفرج
كل ملهوف .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كل راعى الشفيق على إبله الرفيق الذى يرتاد
لها أطيب المرعى ، ويدودها عن مراتع المهلكة ، ويحميها من السباع ،
ويكفها من أذى الحر والقر .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده : يسعى لهم صفارا ،
ويعلمهم كبارا ، يكتسب لهم فى حياته ، ويدخر لهم بعد مماته .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرّة الرقيقة بولدها حملته
كرها ، ووضعت كرها ، وربته طفلا ، تسهر بسهره ، وتسكن بسكونه ، ترضعه
تارة ، وتقطمه أخرى ، وتفرح بعافيته ، وتغتم بشكايته .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى ، وخازن المساكين : يربى

صغيرهم ، ويعون كبيرهم .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح : تصلح الحوائج بصلاحه ، وتفسد بفساده .

والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وعباده : يسمع كلام الله ويُسْمِعهم ، وينظر إلى الله ويرىهم ، وينقاد إلى الله ويقودهم .

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده ، واستحفظه ماله وعياله ، فبدد المال ، وشرد العيال ، فأفقر أهله ، وفرق ماله

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود يزجر بها عن الجبائث والفواحش فكيف إذا أتاها من يليها ، وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ؟

واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده ، وقلة أشياعك عنده ، وأنصارك عليه ؛ فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر .

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزل الذي أنت فيه يطول فيه ثوابك ، ويفارقك أحباؤك ، يسلمونك في قعره فريدا وحيدا ؛ فتزود له بما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ، واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور ، وحصل ما في الصدور ؛ فالأسرار ظاهرة ، والكتب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

فالآن يا أمير المؤمنين ، وأنت في مهل قبل حلول الأجل ، وانقطع الأمل - لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين ، ولا تسلك سبيل لهم الظالمين ، ولا تسلط المتكبرين على المستضعفين ؛ فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة - فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك ، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك ، ولا تنظر إلى قدرتك اليوم ، ولكن انظر إلى قدرتك غدا ، وأنت

مأسور في جبال الموت ، وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبين
والمرسلين وقد عنت الوجوه للحى القيوم .

إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعظي ما بلغه أولو النهي من قبلي فلم آلك
شفقة ونصحا .

فأنزل كتابي إليك كداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريمة لما يرجو له في
ذلك من العافية والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته .

الخلق القويم في الوزير

في رأى الحسن بن سهل وزير المأمون وختمه المتوفى سنة ٢٣٦ هجرية

كتب الحسن بن سهل إلى محمد بن سماعه أحد أصحاب محمد بن الحسن صاحب
أبي حنيفة وقد توفي سنة ٢٣٣ هجرية :

أما بعد فإني احتجت لبعض أموري إلى رجل جامع لحصال الخير ، ذى عفة
ونزاهة طعنة ، قد هذبته الآداب ، وأحكمته التجارب ، ليس بظنين في رأيه
ولا يقطعون في حسبه ، إن أوثمن على الأسرار قام بها ، وإن قلّد مهمّا من
الأمر أجزأ فيه ، له سنّ مع أدب ولسان ، تُقعد الرزانة ويُسكته الحلم ، قد فرّ عن
ذكاء وفطنة ، وعضّ على قارحة من الكمال ، تكفيه اللحظة وترشده السكينة ،
قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها ، وقام في أمورهم فحمّد فيها ، له أناة الوزراء
وصولة الأمراء ، وتواضع العلماء ، وفهم الفقهاء ، وجواب الحكماء ، لا يبيع
نصيب يومه بحرمان غده ، يكاد يسترى قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه
دلائل الفضل عليه لأئمة ، وأمارات العلم له شاهدة ، مضطلعا بما استنهض ،
مستقلا بما حمل .

وقد آثرتك بطلبه ، وحبوتك بارتياذه ثقةً بفضل اختيارك ، ومعرفة بحسن
تأنيك .

فكتب إليه ابن سماعة :

إني عازم أن أرغب إلى الله عز وجل حولا كاملا في ارتياد مثل هذه الصفة وأفرق الرسل الثقات في الآفاق لالتماسه ، وأرجو أن يمن الله بالام جابة ، فأفوز لديك بقضاء حاجتك ، والسلام .

الخلق القويم في الجند وقواد الجيوش

الحرب رحي ثفالها الصبر ، وقطبها المكر ، ومدارها الاجتهاد ، ونفاقها الأناة ، وزمامها الحذر ، ولكل شيء من هذه ثمرة : فثمرة الصبر التأييد ، وثمره المكر الظفر ، وثمره الاجتهاد التوفيق ، وثمره الأناة اليمن ، وثمره الحذر السلامة ،

والخلق الكامل في الجند وقواد الجيوش يكون بإحكام الخدعة ، وانتهاز الفرصة ، والتماس الغرة ، وإذكاء العيون ، وإنشاء الطلائع ، واجتتاب المضايق ، والتحفظ من الدسيسات ، واستشارة الشجعان ، والتذرع بالصبر ، والتحصن باليقين ، والاعتصام بمجبل الله المتين : قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ)

وقال المهلب لبنيه : عليكم بالمسكيدة في الحرب فاءها أبلغ من النجدة . وكان يقول : أناة في عواقبها فوت خير من عجلة في عواقبها درك . وفي كتاب للهند : الحازم بخير على كل حال : يحذر الموائمة إن قرب ، والغارة إن بعد ، والكمين إن انكشف ، والاستطراد إن ولى .

١ - وكتب الحجاج إلى المهلب يستعجله في حرب الأزارقة ، فكتب إليه المهلب : إن من البلية أن يكون رأى في يد من يملكه دون من يصره .

وكان بعض أهل القرين يقول لأصحابه : شاوروا في حربكم الشجعان من أولى العزم ؛ والجبناء من أولى الخزم ، ثم خلصوا من بين الرايين نتيجة تحمل عنكم معرفة الجبان وتمهور الشجعان ، فتكون أنفذ من السهم الزالج والحسام الزالج

« ب » وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الجراح : إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشاً أو سرية قال : اغزوا باسم الله ، وفي سبيل الله تقاتلون من كفر بالله ، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً . فإذا بعثت جيشاً أو سرية فإياهم بذلك وكان عمر بن الخطاب يقول عند عقد الألوية : باسم الله وبالله وعلى عون الله امضوا بتأييد الله ، وما النصر إلا من عند الله ، ولزوم الحق والصبر ، فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ، ولا تجبنوا عند اللقاء ، ولا تمثلوا عند القدرة ، ولا تسرفوا عند الظهور ، ولا تقتلوا هراً ولا امرأة ولا وليداً ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند شن الغارات

« د » لما وجه أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام شيعة راجلاً فقال له يزيد : إما أن تركب وإما أن أنزل . فقال : ما أنت بنازل ، وما أنا براكب ، إني أحسب خطاي هذه في سبيل الله ، ثم قال : إنك ستجد قوماً حبسوا (١) أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوماً فخصوا عن أوساط رءوسهم فاضرب ما فخصوا عنه بالسيف . ثم قال له : إني موصيك بعشر : لا تغدر ، ولا تمثل ، ولا تقتل هراً ، ولا امرأة ، ولا وليداً ، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا ما أكاتم ، ولا تحرقن نخلاً ، ولا تحرقن عامراً ، ولا تغل ، ولا تجبن .

وقال أبو بكر لخالد بن الوليد : سر على بركة الله ، فإذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا من الحملة فإني لا آمن عليك الجولة ، واستظهر بالزاد ، وسر بالأولاد ، ولا تقا تل بمجروح فإني بغضه ليس منه ، واحترس من البيات فإني في العرب غرة ، وأقلل من الكلام فإني لما لك ما وعى عنك ، واقبل من الناس علانياتهم ، وكلهم إلى الله في سريرتهم ، وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه .

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ومن معه من الأجناد :

« ه »

أما بعد فإني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإني تقوى الله أفضل العدة على العدو ، وأقوى المكيذة في الحرب . وأمرتك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنيما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة ، لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدتنا كعدتهم ، فإني استوتينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا تنصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا ، فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا ؛ فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس ، فحاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ، واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم . أسأل الله ذلك لنا ولكم .

وترفق بالمسلمين في مسيرهم ، ولا تجشمهم سيرا يتعبهم ، ولا تقضرن

(٢٧ — الخلق الكامل — ثالث)

بهم عند منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم ، فاء بهم
سائرون إلى عدو مقيم حامى الأُنفس والكُراع . وأقم بمن معك في كل جمعة
يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ، ويرمون أسلحتهم
وأمتعتهم ، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك
إلا من تتق بدينه ، ولا يرزأ أحدا من أهلها شيئا ؛ فأن لهم حرمة وذمة ابتليتم
بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها ، فما صبروا لكم فتولوهم خيرا ، ولا تستنصروا
على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطئت أرض العدو فأذك العيون
بينك وبينهم ، ولا يخف عليك أمرهم ، وليكن عندك من العرب أو من أهل
الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ؛ فأن الكذوب لا ينفعك خبره وإن
صدقك في بعضه ، والغاش عين عليك ؛ وليس عينالك ، وليكن منك عند
ذنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع ، وتبث السرايا بينك وبينهم ، فتقطع
السرايا أمدادهم ومرافقهم ، وتتبع الطلائع عوراتهم ، وانتق للطلائع أهل الرأى
والبأس من أصحابك وتخبر لهم سوابق الخيل ؛ فأن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم
القوة من رأيك ، واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاء ، ولا
تخص بها أحدا بهوى ، فتضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حاييت به أهل
خاصتك ، ولا تبعن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة
ونكالية ، فإذا عاينت العدو فاضم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك ، واجمع
إليك مكيدتك وقوتك ، ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال ؛ حتى تبصر
عورة عدوك ومقاتله ، وتعرف الأرض كلها كعرفة أهلها ، فتضع بعدوك
كهنه بك . ثم أذك على عسكريك ، وتيقظ من الليالي جهدك ، ولا تمر بأسير له عقد
إلا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك . والله ولى أمرك ومن معك وولى
النصر لكم على عدوكم والله المستعان .

«و» استعمل معاوية على الصائفة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فلما كتب

له عهده قال :

ما أنت صانع بعدي ؟ قال : أتخذه إماما لا أعصيه . قال : اردد إلى عهدي ؛ ثم بعث على سفين بن عوف العامري فكتب له عهده ثم قال له ؟ ما أنت صانع بعدي ؟ قال : أتخذه إماما أمام الحزم ؛ فأن خالفه خالته . فقال معاوية : هذا الذي لا يكفكف من عجلة ، ولا يدفع في ظهره من خور ، ولا يضرب على الأمور ضرب الجمل النفال

الخلق القويم في أهل القلم

رسالة عبد الحميد إلى الكتاب

« أما بعد » حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة ، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم — فأن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن بعد الملائكة المكرمين أصنافا ، وإن كانوا في الحقيقة سواء ، وصرقهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم ، فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب والمروءات والعلم والرزانة ، بكم تنتظم للخلافة محاسنها ، وتستقيم أمورها ، وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم ويعمر بلدانهم ، لا يستغنى الملك عنكم ، ولا يوجد كاف إلا منكم ، موقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها يبصرون وألسنتهم التي بها ينطقون وأيديهم التي بها يبطشون ، فأمتعكم الله بما خصكم من فضل صناعتكم ، ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم ، وليس أحد من أهل الصناعات كلها أحوج إلى اجتماع خلال الخير المحمودة وخصال الفضل المعدودة منكم .

أيها الكتاب ، إذا كنتم على ما يأتي هذا الكتاب من صفتكم فإن الكتاب يحتاج من نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أموره أن يكون حلما

في موضع العلم، فهما في موضع الحكم، مقداما في موضع الالقاء، محجبا في موضع الإحجام، مؤثرا للعفاف والعدل والائصاف، كتوما للأسرار، وفيما عند الشدائد، عالما بما يأتي من النوازل، يضع الأمور مواضعها والطوارق في أماكنها، قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه، وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدار من الحسن واحتال على صرفه عما يهواه من القبح بألف حيلة وأجل وسيلة، وقد علمتم أن سائس البيمة إذا كان بصيرا بسياستها التمس معرفة أخلاقها: فأن كانت جموحا لم يهيجها إذا ركبها، وإن كانت شبوبا انتقاها من بين أيديها، وإن خاف منها شرورا توقاها من ناحية رأسها، وإن كانت حرونا قمع هواها في طرقها، فإن استمرت عطفها يسيرا، فيسلس له قيادها.

وفي هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجربهم وداخلهم، والكاتب بفضل أدبه وشریف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن يحاوره من الناس وينظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق لصاحبه ومداراته وتقويم أوده من سائس البيمة التي لا تحير جوابا، ولا تعرف صوابا، ولا تفهم خطابا إلا بقدر ما يصيرها إليه صاحبها الراكب عليها.

ألا فارقوا رحمكم الله في النظر، واعملوا فيه ما أمكنكم من الروية والفكر. تأمنوا بأذن الله ممن صحبتهموه النبوة والاستئصال والجفوة، ويصير منكم إلى الموافقة، وتصيرون منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله تعالى.

ولا يجاوزن الرجل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه، فاءنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا تحملون في خدمتكم على التقصير وحفظة لا تحتمل منكم أفعال التصنيع والتبذير. واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم، واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة الترف، فاءنهما

يعقبان الفقر ويذلان الرقاب، ويفضحان أهلها ، ولا سيما الكتاب وأرباب الآداب .
وللأمور أشباه وبعضها دليل على بعض ، فاستدلوا على مؤتلف أعمالكم بما
سبقت إليه تجربتكم ، ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها محجة وأصدقها
حجة وأحمدها عاقبة ، واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو انوصف الشاغل لصاحبه
عن إقناذ علمه ورويته ، فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقته ،
وليوجز في ابتدائه وجوابه ، وليأخذ بجامع حججه فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة
للشاغل عن إكثاره ، وليضرع إلى الله في صلة توفيقه وإمداده بتسديده مخافة
وقوعه في العلط المضرب يده وعقله وأدبه ؛ فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل
إن الذي برز من جميل صنعته وقوة حر كته إنما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره
فقد تعرض بظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه ، فيصير منها إلى غير
كاف ، وذلك على من تأمله غير خاف . ولا يقول أحد منكم إنه أبصر بالأمور
وأحمل لعب ما يكتفي به ، يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته ما يرد
عليه قبل وروده ، وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره ، فيعد لكل أمر عدته
وعتاده ، ويهيئ لكل وجه هيئته وعادته ، فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف
الآداب وتفقوا في الدين ، وابدعوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم
العربية فإنها ثقاف ألسنتكم ، ثم أجيّدوا الخط فإنه حلية كتبكم ، وارووا
الأشعار ، واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها ؛
فإن ذلك معين لكم على ماتسمو إليه هممكم ، ولا تضيعوا النظر في الحساب
فإنه قوام كتاب الخراج ، وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف
الأمور ومحارها فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب ، ونزهوا صناعتكم عن
الدناءة ، وارثوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما فيه أصل الجهالات ، وإياكم
والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنة ، وتحابوا في الله
عز وجل في صناعتكم ، وتواصوا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل والعدل

والنبل من سلفكم ، وإن نبا الزمان برجل منكم فاعطفوا عليه ، وواسوه حتى يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره ، وإن أقعد أحدا منكم الكبر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظفروا بفضل تجربته وقديم معرفته ، وليكن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه ، فإن عرضت في الشغل محمدا فلا يصرفها إلا إلى صاحبه وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه ، وليحذر السقطة والزلّة والملل عند تغير الحال ، فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القراء ، وهو لكم أفسد منه لها ، فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبه من يئذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقده من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتّان سره وتدير أمره ما هو جزاء لحقه ، ويصدق ذلك تبعاً له عند الحاجة إليه والاضطرار إلى مالدیه .

فاستشعروا ذلك وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمؤاساة والاحسان والسراء والضراء ، فنعمت التسمية هذه لمن وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة .

وإذا ولي الرجل منكم أوصير إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب الله عز وجل ، وليؤثر طاعته ، وليكن على الضعيف رفيقا والمظلوم منصفا ، فإن الخلق عيال الله ، وأجبهم إليه أرفقهم بعياله .

ثم ليكن بالعدل حاكما وللأشراف مكرما والفقراء موفرا وللبلاد عامرا والرعية متألّفا وعن أذاهم متخلّفا ، وليكن في مجلسه متواضعا حلّيا ، وفي سجلات خراجة واستقصاء حقوقه رفيقا ، وإذا صحب أحداً رجلا فليختبر خلّاقته ، فإذا عرف حسنها وقبيحها أعانته على ما يوافقه التدبير من مراقبته في صناعته ومصاحبه في خدمته ، فإن أعقل الرجلين عند ذوى الأبواب من رمى بالعجب وراء ظهره ، ورأى أن صاحبه أعقل منه وأجمل في طريقته . وعلى كل واحد من

الفريقين أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اعترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا تكاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه وعشيرته .

وحمد الله واجب على الجميع : وذلك بالتواضع لعظمته ، والتذلل لعزته ، والتحدث بنعمته . وأنا أقول في كتابي هذا ماسبق به المثل : من تلمذه النصيحة يلزمه العمل . وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل ، فلذلك جعلته آخره ، وتممته به .

تولانا الله وإياكم معشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده ؛ فإن ذلك إليه وييده . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الخلق القويم في المحترفين والصناع

إن الصفات الواجب توافرها في المحترفين والصناع - ليكونوا مثلاً كاملاً ، وقدوة حسنة لغيرهم ، وعنواناً جميلاً ، ومظهراً صالحاً لأمتهم - نوعان : صفات عامة فيهم وفي غيرهم إلا أنها بهم ألصق ، ولهم أزم . وصفات خاصة بأصحاب كل حرفة ، تشتهر بينهم ويتسمون بها ، وسند كرهذه الصفات موضحها بما يقتضيه المقام :

الصفات العامة

(١) العلم : بالعلم تزكو نفس الصانع ، وتتسع مداركه ، ويستنير عقله ، فتنتشع عنه سحائب الترهات ، وغياهب الخرافات والخزعبلات ، وتتجل له في عمله الحقائق ، وتنكشف له في صنعته الدقائق وخير الطرائق ، فيسير فيها بثوق العلم واطمئنانه ، يستضيء بنبراسه ، ويقيس بمقياسه ، ويزن بميزانه :

والعلم ميزان الحياة فإن هوى هوت الحياة لأسفل الإدراك
ولسنا الآن بصدد الموازنة بين صانع متعلم ، وآخر جاهل ، ولا بين حال الأول من كونه في رقي مطرد ، وعيش رغد ، وكون أمته به ذات ثروة وقوة ومنعة ،

وبين حال الآخر من جهل وانحطاط ، وجمود وخمود ، وشظف عيش ، وكون أمته به مدقعة ، وعلى جانب كبير من الضعف والضعفة . حقاً لسنا بصدد هذه الموازنة ؛ فإنها من البدهاء بحيث لا تحتاج إلى براهة ، ويكفى أن نقول : « إن الحضارة الراهنة قائمة على الصناعة المبنية على العلم الصحيح ، وإن أكبر حظ من هذه الحضارة للأمم التي للصناع فيها أكبر حظ من التعليم »

(٢) الاعتماد على النفس : باعتماد الصانع على نفسه ينجز أعماله في وقتها ، ويأتي بها على خير حالاتها ؛ إذا الاعتماد على النفس يستدعي أموراً هامة :

منها الجدمظهر أصحاب النفوس الكبيرة ، والهمم العالية ، وميدان العصاميين الذين بلغوا به إلى ذروة المجد والشرف ولسان حال كل منهم يقول :

ما بقوى شرفت بل شرفوا بي وبجدي سعت لا بجودي

ومنها : قوة العزيمة ، والثقة بالنفس ، واحترامها وصونها من التبذل وعدم التواكل . وثمرة الاعتماد على النفس الاتقان ، والاقتصاد ، والاستقلال ، والسرور . ولوأخذنا نضرب على ذلك الأمثال لطل بنا المقال ، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى أقصوصة صغيرة ذات مغزى كبير :

مر فلاح وابنه على حقل له قد استحصد ، فقال له : « ادع قريبنا فلانا لحصد هذا الحقل غدا » وكان يقطن هذا الحقل قبرة وصغارها ، فسمع الصغار مادار من الحديث بين الفلاح وابنه ، فخللن الحزن ، وعمن الكدر لقرب زوال مأواهن ، وأخبرن أمهن بذلك ، فسرت عنهن ما حل بهن من الجزع قائلة لهن : « سوف لا يحصد غدا » وكان ما قالت ، ومضت مدة ، ومر الفلاح وابنه بالحقل ثانية ، ودار بينهما من الحديث مثل مادار في المرة الأولى ، ويسمع صغار القبرة ويكون بينهن وبين أمهن مثل ما كان في المرة الأولى . ولما مر الرجل وابنه بالحقل ثالثة قال له : « يجب أن تأتي غدا لنحصد قمحنا » فأخبر الصغار أمهن بذلك ، فقالت : « الآن وجب الرحيل ؛ لأن من اعتمد على نفسه جدير أن يبلغ

ما يريد .

(٣) قوة العزيمة : متى اعتمد الصانع على نفسه ، وبأشرف عمله ، واعتاد ذلك - قويت عزيمته ، وعلت همته ، فإظهرت له مزيته ، واتجهت إليه نيته - يمضى في تنفيذه تواتر كالسيف القاطع والبرق اللامع ، لا يتردد ولا يتوانى ، ولا يلوى على شىء آخر ، يقلب الأمر على وجوهه ، فإذا تحقق صلاحه عمد إلى إنفاذه ، غير هيب ولا وجل ؛ فإن الهيبة قرنت بها الخيبة ، والوجل يجر إلى الفشل ، وفساد الأمر في التردد ، والرأى السديد يحتاج إنفاذه إلى عزيمة من حديد :

إذا كنت ذارأى فكن ذاعزيمة فإن فساد الرأى أن يترددا حقاً إن الوجود بما قام فيه من شركات كبيرة ، ومشروعات وفيرة ، ومبتكرات خطيرة لمدين لأصحاب الغزائم القوية ، والهمم العلية .

(٤) الثقة بالنفس : وإذا قويت عزيمة الصانع ، ولم تنن عن إتمام ما شرع فيه وسار في عمله مقتحم العقبات ، متغلباً على العوائق - عظمت نفسه في عينه ، ووثق بها في عمله ، فيشرع ينقب عن وجوه تحسين صنعته ، ويبحث عن وسائل ترقيتها ، فيحدوه بحثه وتنقيبه إلى الآفاق ، ثم إلى الاقتنان ، ثم الابتكار ، فعمله متجدد ورقية مطرد .

(٥) تدير الوقت وتنظيم العمل وترتيب العمل : الوقت عنصر قوى في نجاح الصانع وفلاحه إذا أحسن استعماله ، والأمر بالعكس إذا أساء استخدامه أو أهمل الانتفاع به ، فإن الوقت سلاح ذو حدين : إذا أحسن استخدامه عظمت فائدته ، وإذا أسىء استعماله طمت غائلته ، فمن الضرر الخطير أن يترك بلا تدير ، فالصانع الحازم يقسم أوقاته تقسيماً كاملاً ، ويوزعها على عمله وراحته وأكله ونومه توزيعاً عادلاً ، فلا يوالى العمل حتى يضنى جسمه أو يلحقه الكلل ؛ فإن الاستمرار على هذه الحال ضرب من المحال ، كذلك لا يملأ وقته باللهو واللعب فإن الراحة لا تعرف حقيقتها ، ولا تدرك لذتها إلا بعد تعب العمل : كما لا يعرف العمل

من لا يعرف الراحة .

فالصانع الذي يدبر وقته بحكم عمله يبلغ منه أملة ، وبضدها تتميز الأشياء . وتنظيم العمل توزيعه على أجزاء وقته ؛ فلكل وقت عمل يلائمه ويختص به لا يقدم عليه ، ولا يؤخر عنه ؛ لأن التقديم يدعو إلى الخلط الذميمة ، والتأخير له من اسمه حظ وفير :

ولا يؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غد إن يوم العاجزين غد حقاً يجب ألا يؤخر عمل اليوم إلى الغد ؛ لأن للغد عملاً يختص به ، ثم هو لا يتسع لعملين ، فيجبر ذلك إلى تراكم الأعمال ، واضطراب الأحوال . ومن تنظيم العمل توزيعه على العمال بحسب استعدادهم وتعليمهم وتحديد مسؤوليات كل عامل بنسبة عمله ، والإشراف على ذلك كله إشرافاً مباشراً مع العناية التامة بتنظيم الدخل والخرج وضبطهما ضبطاً محكماً .

وترتيب العمل أمر لا بد منه أيضاً للصانع الذي يتفنى النجاح في عمله ؛ ليحفظ مصنوعاته من التلف ، ويعرف مكان كل شيء ، ويتبينه بسرعة عند الحاجة إليه ، فيسهل تناوله ، ولا يضيع الوقت في تداوله :

إب الذي يرتب	متاعه لا يتعب
فكل شيء عنده	في موضع أعده
من غير بحث يجده	ولا زمان يفقده

(٦) المثابرة : المثابرة مداومة العمل والدأب فيه بالفعل والفكر : فالمثابرة الفعلية هي الاستمرار في العمل وعدم الانقطاع عنه ، والفكرية هي دوام البحث العلمي في كل ما يعود على الحرفة بالتقدم والرقى : كأن يسكن الصانع التجارب في أنحاء صنعتة قصد التحسين ، أو الوصول إلى وسيلة توفر الوقت ، أو النقطة أو المجهود ، وكأن يدأب العامل في قراءة المجلات الفنية الخاصة بمهنته ، ويدمن الاتصال بالنهضة العالمية التي ترتبط بعمله بأصرة وثيقة ؛ ليكون دائماً الأبهة

لكل تجديد يجد في صناعته ، فالعالم يسير حثيثا إلى الأمام في جميع وجوه الحياة ومراق العيش ، فلو أغفل الصانع هذا الاتصال لا تقطعت صلته وصلته عمله بالعصر الذي يعيش فيه . لهذا كانت المثابرة من أقدم واجبات الصانع ، بل أقدمها ، ومن أنفس صفات الناجح بل أنفسها : وقد قيل : « إن المثابرة تقوى الذكاء إن كان موجوداً ، وتقوم مقامه إن كان مفقوداً » ولولاها ما نبغ نابغ ولا ألف مؤلف ولا اخترع مخترع ولا استكشف مستكشف . حقاً لولا المثابرة ما رأيت مشروعا عظيما يعود على البلاد باليسر والرخاء ، ولا شاهدت قطاراً يحترق البطحاء ويحجب البيداء ، ولا أبصرت الجوارى كالأعلام تبحر عباب الماء ، أو تشق أجواز الهواء .

(٧) النصيحة (الإخلاص والصدق والأمانة) : النصيحة كلمة تدل على عبارات ، وصفة هي في الحقيقة مجموع صفات ، وبسط القول فيها يحتاج إلى مجلدات ؛ إذ تدل على الإخلاص ، ومن يتغنى النجاح ليس له عنه مناص ، وهو مع قليل من العمل أجدي من الكثير بدونه ؛ فقد قال الرسول الجليل الأكمل : « أَخْلِصْ يُجْزِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ » وتدل على الصدق الذي هو أساس نجاح الصانع ويكفي أن نقول : إن ذوي المروءة يتخذون الصدق شعاراً لهم ومظهراً لمروءتهم ، ويرفعون عن الكذب ، ويستنكفون أن يوصموا به ، ومن لم يتركه منهم تأثماً تركه تكهما .

وتشمل النصيحة أيضاً الأمانة في المشورة ، وكثيرا ما يستشار الصناع والمحترف في مراتب مصنوعاته ، ولعدم إخلاصه في المشورة وقع سيء بعيد الأثر في نفس الحريف يظهر أثره في البحث عن صانع آخر له صفة الأمانة .

وكما تكون الأمانة في المشورة تكون في الأخذ والعطاء ، ولا شك في توقف نجاح المحترف على الأمانة في ذلك توقف الإلمام بصار على الضياء والحياة على الهواء . وبالإجمال إن لزوم النصيحة للحقير من الناس والجليل ، بله العامل والعميل - أمر

لا يحتاج إلى إقامة دليل ، فالصانع أو المحترف يحرز من الشهرة والنجاح على قدر ما يحرز من هذه الصفات الجليلة ، ويققد منهما أضعاف ما يققد منها .

(٨) الاء تقان : يقول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم : « إن الله يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ » وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم بأنه يحب المحسنين ، ووعد بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً ، ووعد الكريم لا يتخلف والاء تقان لب العمل ، وروح مجهود العامل ، وإذا انتفى الاء تقان وبقي من العمل القشور كان المجهود هباءً منثوراً .

والاء تقان من ثمرات الاعتماد على النفس ، ولوازم الاء خلاص في العمل ودواعي التآني فيه ، والعلم بظواهره وخوافيه . والناس في خصهم الشيء لا ينظرون إلى الزمن الذي استغرقه عمله ، وإنما ينظرون إلى جودة صنعه ، وإحكام وضعه ، وبذا يحكون للصانع أوعليه ؛ فيخلعون عليه حلل الفخار ، أو يسمونه بسمه الذل والصغار ، وسرعان ما يذاع هذا الحكم ، ويتولى الجمهور تنفيذه والعمل بمقتضاه ، وقد يستغل بعض الناس هذا الحكم مستعيناً بسداجة الجمهور ، ويمجد عن الاء تقان ، ويبقى الجمهور متأثراً بالحكم الأول ، ولكنه لا يلبث ملياً حتى يقننه للأحولة ويشعر بالخدعة ، ويستكشف عن الغش ، وحينئذ يصدر الحكم النهائي القاضي على سمعة ذلك الغاش إلى الأبد .

(٩) شيوع المصنوعات في جميع البلاد والطبقات مما يدعو إلى نجاح الصانع وذيوع شهرته : فيجب أن يكون ما يعمل متداولاً بين جميع الطبقات لخاصاً بإحداها ، أو يصنع لكل طبقة ما يلائم هواها ، ويوافق عاداتها ومستواها ، أما اختصاص عمله بإحدى الطبقات فإنه يقييد لنجاحه وتحميد لشهرته ، ويصدق ذلك على الأقطار المختلفة : فلا ينبغي له أن يقصر إنتاجه على حاجة قطردون آخر إلا إذا كان ما يصنعه لا يتداول إلا في بلاد بعينها ، ومع ذلك يجب أن يكون المتداول في البلاد الخاصة فرعاً من العمل ، لا كله ؛ لأن أقل مزاحمة تجارية

في هذه الحالة تهدده بالكساد والافلاس : كعمل الطرايش مثلاً : فإن فتح مصنع لها في مصر قد هدد مصانع النمسا بأوخم العواقب ، ولذلك بذلت مجهودات كبيرة لمحاربة الفكرة التي ترمى إلى إنشاء مصانع مصرية لهذا النوع من غطاء الرأس .

(١٠) إصدار المصنوعات إلى البلاد التي تحتاج إليها : قلنا فيما سبق : إنه يتحتم على الصانع أن يقف على أخبار العالم ، ويتصل بنهضته الصناعية والتجارية للسبب المتقدم ، وليعرف البلاد الغنية عن مصنوعاته ، والتي هي في حاجة إليها ؛ حتى يصدرها إلى السوق التي يضمن لمصنوعاته فيها رواجاً ولتجارته نفاقاً ، وإن لم يعرف بذلك كل العناية تقهر ووقع في الضرر ، وكان : « كناقل التمر إلى هجر » .

(١١) إجادة وسائل الاعلان والجود عليها بالمال الكثير : إن الاعلان من أكبر الوسائل في نجاح الصناعة والتجارة ، بل لانكون مخطئين ولا مغالين إذا قلنا : إنه أكبر الوسائل على الإطلاق . أدرك ذلك الأوروبيون والأمريكيون ، فجادوا عليه بالمال الوفير ، وألفوا له الشركات الكبيرة ، ولم يدعوا سبيلاً من سبله إلا سلوكوه ولا باباً من أبوابه إلا وجوه ، وتفننوا في ذلك تفناً يبعث الدهشة والاعجاب مما يضطر المرء إلى أن يستوعب الاعلان كل الاستيعاب ، فعاد ذلك عليهم بالمنفعة العظيمة ، والفائدة الجسيمة ، وعمت مصنوعاتهم الأقطار ، وغزت جميع الممالك والأمصار ، فراجت عندهم التجارة ، وتقدمت الصناعة ، وكان لهم من ذلك ثروة أي ثروة ومناعة أي مناعة . أما من يبخل بالمال على الاعلان فجدير به أن يطرح في زوايا النسيان .

(١٢) حسن المعاملة : من المعلوم بداهة أن حسن المعاملة يذلل النفوس الجامحة ، ويقيد العقول الشاردة ويرقق القلوب الغليظة ، ويغرس المحبة وينيل الرغبة ، فقمين بالصانع الحكيم أن يتصف بهذه الصفة السامية ، فيحسن معاملة حرقائه الأعلين الذين

يستورد منهم مواد الغفل ، يصدقهم الوعد ، ولا يماطل في قضاء ما عليه ، بل يعجل السداد ، ويحسن معاملة حرفائه الأذنين الذين يصدر إليهم مصنوعاته : فيقا بلهم بالابتسام ، ويعاملهم بالحلم والأمانة والصدق : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » ويعامل عماله باللين والرفق والعطف والشفقة ، والتشجيع بمكافأة المجد ونصيحة المهمل ، وبإعطائهم من الأجور ما يتناسب مع مجهودهم ، وحبذا أن يجعل لهم حظاً من الربح ، فإن ذلك أدعى إلى إخلاصهم ، وتقانيهم في العمل ، لأن فيه بعثاً للهمة وإحياء للأمل ، وبالإجمال يكون للجميع صديقاً حميماً ، وابتاً باراً ، وأباً رحيماً .

(١٣) الاجتزاء باليسير من الربح : إن أقل الناس إلماً بالحركة التجارية يدرك أن الاكتفاء بالربح القليل أجدى على التجار والصناع من الغلو في ذلك ، وبخاصة إذا أضيف إلى الاجتزاء باليسير الإتيان فإن ذلك أدعى إلى استمرار الحركة التجارية والصناعية ، والقليل إلى القليل كثير ، وقليل دائم خير من كثير منقطع ، فالصانع الذكي والتاجر البعيد النظر لا ينجحان إلى المغالاة في الأثمان ؛ طلباً للربح الجزيل والثروة العاجلة ؛ فإذ ذلك لا يأتي إلا بعكس المطلوب .

هذه نظرية بدهية ، وفكرة أولية ، ومع ذلك نرى كثيراً من الصناع والتجار يحدون عنها ، ويحدوهم جشعهم إلى الإفراط في تقدير قيم سلعهم ، والغلو في التمسك بارتفاع أثمان مصنوعاتهم ، ويعميهم شرهم عن هذه النظرية ، ويحول بينهم وبين إدراك معنى المزاومة التجارية ، فيقعون في شر أعمالهم ، ويجنون على أنفسهم بقصر نظرهم .

(١٤) التعاون : إن الباحث في موضوعنا هذا لا يسعه أن يهمل أو يغفل ما للتعاون فيه من فوائد جلي جليلة : فإنه لا يختلف اثنان في أنه يسهل الأعمال ، ويبلغ أبعد الآمال ، بل به نال ما لا يخطر بالبال : تأمل شعاع الشمس فإذ الواحدة

منه ، بل كله متفرقا — لا يكاد المرء يشعر به ، وإذا شعر فلا ضرر ، ولكنه إذا اجتمع في بلورة كبيرة كان قوة هائلة تحرق كل ما توجه إليه . وقد وصلت التجارب ببعض الألمان إلى أن يدير بشعاع الشمس الآلات في المصانع مستعاضاً به عن الوقود .

وانظر قطرات المطر : فإني أن أكبر قطرة أقل من أن تحدث أصغر أثر على وجه البسيطة ، ولكنها إذا اجتمعت كانت سيلاً جارفاً لكل ما يعترض سبيله من أشجار وقصور وصخور ، وإن قطرات الماء المؤتلفة في البحار متخذة شكل الموج لتزعج الجوارى المنشآت في البحر كالأعلام ، وتوالى هجماتها على الشواطئ الصخرية ، فتحدث فيها أبلغ الأثر ، وتغير معالم السواحل تغيراً يبق على الدهر . وهذه شعرات القطن لا تقوى على مقاومة النسيم العليل ، وإذا جمعت كانت غاية في المتانة تشدبها الرمال ، وتجر الأثقال .

كل ذلك وأمثاله لا حصر له جاء من تساند القوى وتعاونها ، فتعاون الضعفاء يحدث لهم قوة يدهش لها الأقوياء ، ويمكنهم من إنفاذ أمور يتعذر على أقوى الأفراد إنفاذها : فهذه القوى الشراكات العظيمة التي تقوم بالمشروعات الجسيمة ، ولا يمكن تأليفها إلا بالتعاون ، وكذلك المصانع الضخمة لا تشيد إلا باجتماع رؤوس أموال كبيرة لا طاقة لأقوى الأفراد على القيام بها وحده مهما علت قوته ، واتسعت ثروته . وفي المصانع الآلاف من العمال يقومون بأعمال متغايرة ، ولكنها متتامة ، ولا يمكن هذه الأعمال أن تتم إلا بهذا التعاون : فالأبرة مثلاً لولا كثرة العمال الذين يتعاونونها ويتعاونون على إتمامها لاستنفدت مجهوداً كبيراً واستغرقت وقتاً طويلاً وارتفع ثمنها كثيراً عن مستوى طاقة السواد الأعظم ، ولكن بالتعاون نزل ثمنها عن مستوى قدرة أفقر مخلوق على وجه الأرض .

هذه هي الصفات العامة أو أغلب الصفات العامة التي تكون الخلق الكامل في المحترفين والصناع ، وبدهى أننا في بحثنا هذه الصفات فصرنا عليها من حيث الموضوع الذي

نبحثه، أما الكلام عليها، من حيث هي فليس هذا موضعه. (والله تعالى ولى التوفيق)

الصفات الخاصة بكل حرف

إن عدد حرف العالم وفير جد وفير، وحصرها مع الصفات الخاصة بكل منها ليس بالأمر اليسير، بل هو عسير ثم عسير، وعلى ذلك سنكتفى بإيضاح أمثلة منها تبين المراد، والله تعالى يتولى السداد:

(١) التعليم: المثل الكامل في التعليم هو ذلك العلم الذى لا يألو جهدا في تغذية معارفه العلمية والفنية: بكثرة الاطلاع على الكتب والمجلات، وإدامة الاتصال بأحدث النضات، ليجمع بين القديم والحديث، ويميز بين الطيب والخبيث، وينير فكره، ويسير عصره.

ثم لا يدخر وسعا في تهذيب أخلاق تلاميذه، وتنقيف عقولهم، وتوسيع مداركهم، وتنمية معلوماتهم، كذلك لا يترك فرصة تمر دون أن يغرس فيهم خلقا نبيلًا، أو يحبب إليهم عملا جليلا، ويوزع عنايته عليهم توزيعا عادلا ويزين لكل منهم أن يكون لاءخوانه مثلا كاملا.

ولا بد أن يكون قدوة حسنة لهم في كل أحواله، ومثالا طيبا يحوكون على منواله، وأن يكون للجميع أبا رحما، وأخا كريما، وصديقا حيا: فيعاملهم بالعطف والشفقة، واللين والرفقة والحرية والصراحة، مستعملا في كل ذلك الحزم والحكمة: فيلين في غير ضعف، ويشدد في غير عنف، ويصارع وهو عاف، كما لا ييخل عليهم بالقسوة إذا ألجأته إليها الضرورة الحافزة:

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم مع تمام علمه أن هذه القسوة كالملح في الطعام: إن وضع المرء منه يسيرا كان بالاصلاح، جديرا وإن زاد عكس المراد.

(ب) الطب: الطبيب كالعلم في أنه يتحتم عليه أن يمد معلوماته بالزيادة

الدائمة باستمرار اطلاعه على المجلات الطبية والكتب الفنية ، ودوام مراقبته وارتباطه بالحركة العلمية التي تتصل بفنه ؛ لينتفع بتجارب غيره ، ويقف على كل مستحدث فيه ، وليستطيع أن يؤدي واجبه في الحياة على أفضل وجه . فإذا اتسعت حصاته ، وكملت أدواته - تسمع أين المرضى كل حين ، وأجاب استغاثة الألسنة في كل وقت ، وضمد جراحها عند كل طلب ، غير مميز بين غنى وفقير ، ولا بين جليل وحقير ، وغير جاعل كل همه في الثراء دون العناية بالشفاء ، فلا يضيف إلى المريض آلاما جديدة بالبدء في المساومة في الأجر والغلو في تقديره غلوا كثيرا ما يحول بين المريض وبين العلاج حتى يستعصى الداء ، ولا يجدى بعد ذلك الدواء فتنتشر الأمراض وتعم الأوباء من جراء اشتطاط الأطباء . والواجب أن يكون الأجر على قدر طاقة المريض ، والفقير يعالج احتسابا ، وذو العسرة ينظر إلى الميسرة .

ولانس أن للأناة والروية فضلا كبيرا في استكناه الداء ، والاهتداء إلى ناجع الدواء : كما أن لا بقسامة الطبيب في وجه المريض ، وحسن معاملته إياه ، وإدخاله عليه السرور - أثراجيلا كبيرا ، ووقعا حسنا عظيما في نفسه ، يخفف كثيرا من آلامه ، ويسرع في برئه من أسقامه .

وقد قرأت أن أبا بكر الرازي - الطبيب العربي المشهور الذي مات من بضع وألف سنة - كان ينصح الأطباء بأن يبذلوا ما في وسعهم لادخال السرور على نفس المريض ، وإيهاه أن مرضه غير خطير ، وأن صحته جيدة ، وما إلى ذلك من كل ما يدخل الطمأنينة على نفسه ، وينزل السكينة على قلبه ، ولا شك في أن الطبيب إذا نجح في هذا الإيهام فقد استغنى عن استعمال كثير من العقاقير ؛ لأن للعقيدة تأثيرا كبيرا في الصحة . يعرف ذلك جيدا علماء النفس والباحثون في أمراضها من علماء الأخلاق .

(ج) الدراهة : المدره الذى يصح أن يكون مثلاً حسناً هو واسع الاطلاع على القوانين السماوية والوضعية والخلقية والعادات المرعية ، والأحوال الاجتماعية والتقاليد القومية ، كما أنه فى حاجة قصوى إلى الإلمام باللغة والاطلاع على أسرارها ، ليسهل له قيادها ، وتواتيه عباراتها وألفاظها ، فيستطيع أن يجيد التعبير عما فى الضمير ، وإذا كان جهورى الصوت ، حسن الإشارة ، عذب العبارة حاضر البديهة ، سريع الخاطر ، قوى الحجة ، واضح الحججة ، جيد التمثيل - وصل إلى الحق من أقرب سبيل ، ثم هو فى أشد الحاجة إلى نقاء الضمير وطهارة النفس ، فلا يلبي الإداعى الحق ، ولا يصغى إلا إلى نداء العدالة ، ولا يسير فى قضية إلا إذا اقتنع بما هى عليه من حق وعدل ، ثم لا يشتط بعد ذلك فى تقدير الجمل وهو أيضاً شريف لا يدافع إلا عن الشرف والشرفاء ، أمين لا يتفق مع خصوم موكله عليه ، ولا يألو جهداً فى الفحص عن القضية ، والتنقيب فيها عن الأدلة القوية .

(د) الكتابة : خير مثال فى الكتابة هو ذلك الذى درس اللغة وفروعها درساً مميّناً وأحاط بأسرارها ودقائقها إحاطة تامة ، فاستوفى بذلك عتادها ، واستكمل أدواتها ، ثم أشربت فى قلبه وامتزجت بلحمه ودمه وعظمه ، ونال بعد ذلك من العلوم قسطاً كبيراً ، ومنح من الثقافة حظاً وفيراً ، فكان واسع الاطلاع ، طويل الباع ، غزير المادة ، واضح الجادة ، أكثر الناس للغة إتقاناً ، وأقومهم لساناً ، وأوضحهم بياناً ، وأكثرهم تصرفاً وافتناناً ، وأقومهم فيها برهاناً ، سريع البديهة ، بعيد الأناة ، عف اللسان ، ثابت الجنان ، هو معلم لأئمة يهذب أخلاقها ، ويرقى عقولها ، ويرشدها إلى الفضيلة ، ويرغبها فى الأعمال الجليلة ، وينير لها السبيل ، ويدلها على الإصلاح بأجلى دليل ، ويدعوها إلى ما على شأنها ، ويعز مكانها . وهو طيب لأئمة أيضاً يدلها على الوقاية من الأمراض النفسية والاجتماعية ، ويزهدها فى الأعمال الرديئة ، ويبين لها مواطن الضعف ، ومواقع

الداء واصفا لها أنجع الدواء ، وكيف تقوى على ما ينخر عظامها ، ويهددين الأُمم مقامها ، وهو في ذلك خير قدوة وأحسن مثل ، ثم هو مع ذلك مدره بارع لأمته : يدفع عن حوزتها ، ويذب عن بيضتها ، يحمي حماه ، ويجالد عداه ، غير غافل عن إظهار الدسائس السياسية ، ولا متوان عن تنفيذ الآراء الرجعية ، يناصر المظلوم ، ويقوى المضموم ، ويدافع عن الحق ، ولا يخشى لومة لائم ، ويأخذ بيد العدل غير مبال عذل عاذل ، (وإذا أُتسِح له أن يصاحب السلطان يكون ذلك لأمته نعمة لا نقمة ، ورحمة لا عذابا وناصرا للحق لا خاذلا ، ومنشطا للعاملين لا مشبطا) ، ثم ينشر على أمته الفينة بعد الفينة من القطع الأدبية الخالدة ما يربى ذوقها ويرقق شعورها ويحيي ضميرها أو يحرك همها ، ويستثير عواطفها ويستميل قلوبها إلى مواساة بائس أو مساعدة منكوب ، أو يتحفها بما يصور فكرة سامية ، أو عاطفة نبيلة ، أو أثرا خالدا ، أو حادثة مؤثرة ، أو حالة من أحوال الشعب في عمله وراحته ، وفرحه وترحه ، وجده وهزله أو ما إلى ذلك .

والشاعر في ذلك كله هو والنثر سيان ، بل كثيرا ما يكون الشاعر أكثر تحريكا للعواطف ، وبعثا للهمم ، وشحذا للأذهان ، واستثارة للأحزان . وفي رسالة عبد الحميد إلى الكتاب ما يغني في هذا الموضوع عن الإطناب ، ويلاحظ هنا أن الصفات الخاصة بكل حرفة ما هي إلا فروع من الصفات العامة ، أو بعبارة أخرى ما هي إلا صور أخرى لها اصطبغت بصبغة خاصة تلائم لون الحرفة التي تضاف إليها . هذا .

ولعل ما ذكرناه من الصفات العامة في كل الحرف ، والصفات الخاصة ببعض الحرف كاف لإعطاء القارئ فكرة عن «الخلق الكامل في المحترفين والصناع» وما ينبغي أن يكونوا عليه ؛ حتى يتم لهم النجاح والاعقبال ، ويكونوا أسوة لغيرهم ، ومظهرا صالحا لأممتهم ، والله تعالى أعلم .

الخلق القويم في التاجر

لا يتم للتاجر الخلق القويم إلا إذا اجتمعت فيه الخلال الآتية :
الأولى : ألا يكون محتكرا . والمحتكر من يدخر البضائع ينتظر بها غلاء

الأسعار ، وهو ظلم عام وصاحبه مذموم في الشرع :

روى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ . وَقِيلَ فَكَيْفَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا)

وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا في ترك الاحتكار : (مَنْ جَلَبَ طَعَامًا قِبَاعَهُ يَسْعُرُ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِهِ) وعن بعض السلف أنه كان بواسط ، فجهز سفينة حنطة إلى البصرة ، وكتب إلى وكيله : بيع هذا الطعام يوم يدخل البصرة ، ولا تؤخره إلى غد . فوافق سعة في السعر ، فقال له التاجر : لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه . فأخره جمعة فربح فيه أمثاله ، وكتب إلى صاحبه بذلك ، فكتب إليه صاحب الطعام : يا هذا إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا ، وإنك قد خالفت ، وما نحب أن نربح أضعافه ، فبذهاب شيء من الدين جنيت علينا جناية ، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة ، وليتنى أنجو من إثم الاحتكار كفافا لا على ولا لى .

الثانية : ألا يروج الزيف من الدراهم في أثناء النقد لأنه ظلم : قال صلى الله عليه وسلم : (إِنْفَاقُ دِرْهَمٍ زَيْفٍ أَشَدُّ مِنْ سَرَقَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ) لأن السرقة معصية واحدة قد تمت وانقطعت ، وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته .

وطوبى لمن إذامات ماتت معه ذنوبه ، والويل لمن يموت وتبقى ذنوبه ، يعذب

بها في قبره ويسأل عنها: قال تعالى: (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ) :
 أى نكتب أيضا ما أخره من آثار أعمالهم ، كما نكتب ما قدموه . وفي
 مثله قوله تعالى: (يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) : وإن ما أخر
 آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره

الثالثة : أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فكل ما لو عمل به شق عليه وثقل
 على قلبه ينبغي ألا يعامل غيره به ، بل ينبغي أنه يستوى عنده درهمه ودرهم غيره :
 قال بعضهم : من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة
 دنانير فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ، ولم يحب لأخيه ما يحب
 لنفسه .

الرابعة : ترك الثناء على السلعة بما ليس فيها ؛ فإن وصفه لها بغير ما فيها كذب ،
 فأن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا ، وإن لم يقبل فهو كذب
 وإسقاط مروءة ؛ إذ الكذب الذي يروج قد لا يقدح في ظاهر المروءة إلا أن يثني
 على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري من غير مبالغة وإطباب .

ولا ينبغي أن يحلف البتة ؛ فإنه إن كان كاذبا جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي
 تذر الديار بلاقع ، وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرصة لا يمانه وقد أساء فيه ؛
 إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويحها بذكر اسم الله من غير ضرورة :

وفي الخبر : ويل للتاجر من والله ، ولا والله ، ويل للصانع من غد ، وبعد غد .

وفي الخبر : اليمين الكاذبة منقعة للسلعة ممحقة للبركة

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ثَلَاثَةٌ
 لَا يَنْظُرُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَتْلُ مُسْتَكْبِرٍ ، وَمَنَّا نٌ يُعْطِيَّتِهِ ،
 وَمُنْفِقٌ سِلْعَتَهُ يَمِينُهُ) وقد روى عن يونس بن عبيد وكان خزازا أنه طلب
 منه خزل للشراء ، فأخرج غلامه سفل الخزل ، ونشره ونظر إليه ، وقال : اللهم ارزقنا

الجنة . فقال لغلامه : رده إلى موضعه . ولم يبعه ، وخاف أن يكون ذلك تعريضا
بالثناء على السلعة ، فمثل هؤلاء هم الذين اتجروا في الدنيا ، ولم يضيعوا دينهم في
تجاراتهم ، بل علموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح الدنيا .

الخامسة : أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها ولا يكتُم منها شيئا ، فذلك
واجب ، فإن أخفاه كان ظلما غاشا والغش حرام ، وكان تاركا للنصح في المعاملة
والنصح واجب ، ومتى أظهر أحسن وجهي السلعة وأخفى الثاني كان غاشا ، وكذلك
إذا عرض السلعة في الموضع المظلمة .

وروى في تحريم الغش : (أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا
فَأَعْجَبَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَرَأَى بَالًا فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ .
فَقَالَ فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ
مِنْهَا) .

ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
بايع جريرا على الإسلام ذهب لينصرف ، فحذب ثوبه ، واشترط عليه النصح
لكل مسلم ، فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ، ثم خيره ،
وقال : إن شئت فخذ ، وإن شئت فترك . فقيل له : إنك إذا فعلت مثل هذا لم
ينفذ لك بيع . فقال : إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل
مسلم .

وكان واثلة بن الأسقع واقفا ، فباع رجل ناقة له بثأمة درهم ، وذهب المشتري
بالناقة فسعى واثلة وراءه ، وجعل يصيح به : يا هذا ، اشتريتها للحم ، أول للظهور ؟
فقال : بل للظهور . فقال : إن بخفها نقبا قدرأيتها ، وإنها تتابع السير . فعادفردها ،
فخفصها البائع مائة درهم ، وقال ، لو اثة : رحمتك الله أفست على بيعي . فقال :
إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم .

وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ بَيْعًا

إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ آفَتَهُ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا تَبَيُّنُهُ)
 فقد فهموا من النصح أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه ، ولم يعتقدوا أن ذلك
 من الفضائل وزيادة المقامات ، بل اعتقدوه أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت
 بيعهم . وهذا أمر يشق على أكثر الخلق . فلذلك يختارون العبادة والاعتزال
 عن الناس لأن القيام بحقوق الله مع المحالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون ،
 ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين : أحدهما : أن تلبسه العيوب وترويجها
 السلع لا يزيد في رزقه ، بل يحرقه ويذهب ببركته وما يجمعه من مفرقات التليسات
 يهلكه الله دفعة واحدة :

فقد حكى أن واحدا كان له بقرة ، يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه ، فجاء سيل ،
 فأغرق البقرة ، فقال بعض أولاده : إن تلك المياه المتفرقة التي صيبتها في اللبن اجتمعت
 دفعة واحدة وأخذت البقرة !!

كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم : (الْبَيْعَانِ إِذَا صَدَقَا وَنَصَحَا بُورِكَ لَهُمَا
 فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِذَا كَتَمَا وَكَذَبَا نُزِعَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا) .
 وفي الحديث : (يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِّ كَيْفَ مَا لَمْ يَتَخَاوْنَا ، فَأَذَا تَخَاوْنَا
 رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُمَا) فإذ لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة ، ومن
 لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث ، ومن عرف أن
 القرش الواحد قديارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدنيا وفي
 الدين ، وأن عشرات المئات قدينزع الله البركة منها حتى تكون سببا لهلاك
 مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ، ويراها أصلح له في بعض أحواله — عرف
 مغنى قولنا : إن الخيانة لا تزيد في المال ، والصدقة لا تنقص فيه .

والمعنى الثاني الذى لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ، ويتيسر عليه : أن يعلم أن
 ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا ، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء
 العمر ، وتبقى مظالمها وأوزارها فكيف يستخير العاقل أن يستبدل الذى هو

أدنى بالذى هو خير والخير كله في سلامة الدين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا تَزَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَدْفَعُ عَنِ الْخَلْقِ سُخْطَ اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْثِرُوا مَنَفْعَةً دُنْيَاهُمْ عَلَى آخِرَتِهِمْ) وفي لفظ آخر : (مَا لَمْ يُبَالُوا مَا تَقْصَ مِنْ دِينِهِمْ بِسَلَامَةِ دُنْيَاهُمْ ، فَأَهْ ذَا فَعَلُوا ذَلِكَ وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبْتُمْ لَسْتُمْ بِهَا صَادِقِينَ »

وفي حديث آخر : (مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قِيلَ وَمَا إِخْلَاصُهُ قَالَ أَنْ يُحْزِرَ زُهْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ) وقال أيضا : (مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَحْلَلَ سَحَارِمَهُ) ومن علم أن هذه الأمور قاذحة في إيمانه وأن إيمانه رأس ماله في تجارته في الآخرة لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياما معدودة .

وعن بعض التابعين أنه قال : لو دخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي : من خير هؤلاء - قلت - من أنصحتهم لهم . فإذا قالوا : هذا - قلت : هو خيرهم . ولو قيل لي : من شرهم ؟ قلت : من أغشهم لهم فأه ذاك قيل : هذا - قلت : هو شرهم .

والغش حرام في البيوع والصنائع جميعا ، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامل به غيره ما ارتضاه لنفسه ، بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب ؛ فبذلك يتخلص .

السادسة : ألا يطغى في الكيل والميزان : قال الله تعالى : (وَبَلِّغِ لِلْمُظَلِّمِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) : وذلك بأن يرجح إذا أعطى ، وينقص إذا أخذ ؛ إذ العدل الحقيقي قلما يتصور ، فليستظهر ظهور الزيادة والنقصان ؛ فإن من استقصى حقه بكامله يوشك أن يتعداه . وكان بعضهم يقول : لا أشتري الويل من الله بحجة فكان إذا

أخذ نقص نصف حبة وإذا أعطى زاد حبة . وكان يقول : ويل لمن باع بحبة جنة عرضها السموات والأرض ! وما أخسر من باع طوبى بويل ! وإنما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم يتعذر التوبة منها ؛ إذ لا يعرف أصحاب الحبات حتى يجمعوا وتؤدي حقوقهم

وجملة القول أن كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلمة ولا ينصف بمثل ما ينتصف فهو داخل تحت قوله تعالى : (وَيَلِلْ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) الآيات ؛ فإذن تحريم ذلك في المكيال ليس لكونه مكيلا ، بل لكونه أمرا مقصودا ترك العدل والنصفة فيه فهو جار في جميع الأعمال : فصاحب الميزان في خطر الويل ، وكل مكلف فهو صاحب موازين في أفعاله وأقواله وخطراته ، فالويل لمن عدل عن العدل ، ومال عن الاستقامة .

السابعة : أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفى منه شيئا ؛ فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وهو أن يقدم البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريد بها ، وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيها مواطاة ؛ فهذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب :

فقد حكى عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة وله غلام بالسوس يجهز إليه السكر ؛ فكتب إليه غلامه : إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة فاشتر السكر . قال : فاشترى سكر كثيرا ، ولما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفا ، فانصرف إلى منزله ، وفكر ليلته ، فقال : ربحت ثلاثين ألفا وخسرت نصيب رجل من المسلمين . فلما أصبح غدا إلى بائع السكر ، ودفع إليه ثلاثين ألفا ، وقال : بارك الله لك فيها . فقال : ومن أين صارت لي ؟ فقال : إني كنت حقيقا الحال ، وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت . فقال : رحمك الله ، فقد أعلمني الآن ، وقد طيبتها لك . قال : فرجع بها إلى منزله ، وتفكر وبات ساهرا ، وقال : ما نصحت ؛ فلعله استحياني ، فتر كمالى ، فبكر من الغد ، وقال : عافاك الله

خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي . فأخذ ثلاثين ألفاً .
فهذه الأخبار في المتاجرة والحكايات تدل على أنه ليس للتاجر أن يتهمز غفلة
الجمهور ؛ فأم فعل ذلك كان ظالماً تار كالعدل والنصح لعباد الله .
الثامنة : الإحسان في المعاملة :

لا ينبغي للمتدين أن يقتصرها على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان
وقد قال الله : (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ) وقال عز وجل : (إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) وقال سبحانه : (إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ) : ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به العامل وهو غير واجب عليه ،
ولكنه تفضل منه ؛ فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم ؟ وقد
ذكرناه .

وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور :

١ . في المغالبة : فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة ؛ فأما أصل
المغالبة فما ذون فيه لأن البيع للربح ، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ، ولكن يراعى فيه
التقريب ؛ فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد لشدة رغبته أو لشدة حاجته
وجب أن يمتنع من قبولها ، وذلك هو الإحسان ، ومتى لم يكن تلبس لم يكن
أخذ الزيادة ظلماً :

يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان جعل منها قيمة كل حلة
أربعمائة ، وجعل منها قيمة كل حلة مائتين ، فذهب إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في
(الدكان) ، فجاء أعرابي ، وطلب حلة بأربعمائة ، فعرض عليه من حلل المائتين ،
فاستحسنها ، ورضيها ، فاشتراها ، فشى بها وهي على يديه ، فاستقبله يونس ، فعرف
حلته ، فقال للأعرابي : بكم اشتريت ؟ فقال : بأربعمائة . فقال : لا تساوى أكثر
من مائتين . فارجع حتى تردها . فقال : هذه تساوى في بلدنا خمسمائة ، وأنا أرتضيها .
فقال له يونس : انصرف فإني النصيح في الدين خير من الدنيا بما فيها . ثم رده إلى

(الدكان) ، ورد عليه مائتي درهم ، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقتله ، وقال له : أما استحييت ؟ أما اتقيت الله ؟ تربح مثل الثمن وتترك النصيح للمسلمين !! فقال : والله ما أخذها إلا وهو راض بها . قال : أفلا رضيت له بما ترضاه لنفسك ؟ أما وإن كان في هذا إخفاء وسع وتليس فهو من باب الظلم : ففي الحديث : (غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ) وكان الزبير بن عوف يقول : أدركت ثمانية عشر من الصحابة ما منهم أحد يحسن أن يشتري لحما بدرهم ، فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلم وإن كان من غير تليس فهو من ترك الإحسان ، وقلة أيتهم هذا الإبنوع تليس ، وإنما الإحسان المحض ما نقل عن السري السطلي أنه اشترى كُرَّ أَوْزٍ بستين ديناراً وكتب في ثلاثة دنانير ربحه ، وكأنه رأى أن يربح على العشرة نصف دينار ، ثم صار اللوز بتسعين ، فأتاه الدلال ، وطلب اللوز ، فقال : خذه . قال : بكم ؟ فقال بثلاثة وستين . فقال الدلال وكن من الصالحين : قد صار اللوز بتسعين . فقال السري : قد عقدت عقدا لا أحله ، لست أبيع له إلا بثلاثة وستين . فقال : وإذا عقدت بيني وبين الله ألا أخبئ مسلما فلست آخذ منك إلا بتسعين . قال : فلا الدلال اشترى منه ولا السري باعه فهذا محض الإحسان من الجانبين .

على أن من قنع بربح قليل كثرت معاملته ، واستفاد من تكررها ربحا كثيرا : كان على رضى الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرّة ، ويقول : معاشر التجار ، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا . لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا . قيل لعبد الرحمن ابن عوف رضى الله عنه : ما سبب يسارك ؟ قال : ثلاث : ما رددت ربحا قط ، ولا طلب مني حيوان وأخرت بيعه ، ولا بعث بنسيئة .

٢ — احتمال الغبن : والمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف أو شيئا من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل ويكون به محسنا وداخلا في قوله عليه السلام : (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَهْلَ الْبَيْعِ سَهْلَ الشَّرَاءِ) فأما إذا اشترى من غني يطلب الربح زيادة على حاجته فاحتمال الغبن فيه ليس محمودا ، بل هو تضييع مال من غير

أجر ولا حمد : فقد ورد في حديث من طريق أهل البيت : (الْمَغْبُونُ فِي الشِّرَاءِ لَا مَحْمُودٌ وَلَا مَأْجُورٌ) .

وكان إلياس بن معاوية بن قرّة قاضي البصرة ، وكان من عقلاء التابعين - يقول :
لست بخب والخب لا يخدعني . ووصف بعضهم عمر رضي الله عنه فقال : كان
أكرم من أن يخدع وأعدل من أن يخدع . وكان الحسن والحسين وغيرها من خيار
السلف يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال فقيل لبعضهم : تستقصي
في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالي ! فقال : إن الواهب يعطي فضله ، وإن
المغبون يغبن عقله .

٣ — استيفاء الثمن وسائر الديون والاحسان فيه : مرة بالمساهمة وخطا البعض
ومرة بالإمهال والتأخير ، ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد . وكل ذلك مندوب
إليه ومحثوث عليه : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (رَحِمَ اللَّهُ أُمَّرَأً سَهَّلَ الْبَيْعَ سَهَّلَ
الشِّرَاءَ سَهَّلَ الْقَضَاءَ ، سَهَّلَ الْاِقْتِضَاءَ) فليغتنم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم .

ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلزم رجلاً ، فأومأ إلى صاحب الدين بيده
أن يضع الشطط فنفع فقال للمدين : قم فأعطه . وكل من باع شيئاً وترك ثمنه في الحال ولم
يرهق إلى طلبه فهو في معنى المقرض : روى أن الحسن البصري باع بغلة له بأربعمائة
درهم فلما استوجب المال قال للمشتري : اسمح يا أبا سعيد . قال : قد أسقطت
عنك مائة . قال له : فأحسن يا أبا سعيد . فقال : فقال قد وهبت لك مائة أخرى .
فقبض من حقه مائتي درهم ، فقيل له : يا أبا سعيد هذا نصف الثمن . فقال : هكذا
يكون الإحسان وإلا فلا . وفي الخبر : خذ حقه في كفاف وعفاف ، وإفياً أو
غيرواف — يحاسبك الله حساباً يسيراً .

٤ — توفية الدين ، ومن الإحسان فيه حسن القضاء : وذلك بأن يمشى إلى
صاحب الحق ، ولا يكلفه أن يمشى إليه يتقاضاه : فقد قال صلى الله عليه وسلم :
(خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ، ولو قبل

وقته ، وليسلم أجود مما شرط عليه وأحسن ، وإن عجز فليؤ قضاؤه متى قدر : قال صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنْ إِذَا كَانَ دَيْنًا وَهُوَ يَتَوَى قَضَاءَهُ وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَائِكَةً يَحْفَظُونَهُ وَيَدْعُونَ لَهُ حَتَّى يَقْضِيَ) ومهما كلفه صاحب الحق بكلام خشن فليتحمله وليقابله باللطف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه صاحب الدين عند حلول الأجل ولم يكن قد اتفق قضاؤه ، فجعل الرجل يشدد الكلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم به أصحابه ، فقال : دعوه ؛ فأن لصاحب الحق مقالا . ومهما دار الكلام بين المستقرض والمقرض فالإحسان أن يكون الميل الأكثر للمتوسطين إلى من عليه الدين ؛ فإن المقرض يقرض عن غنى ، والمستقرض يستقرض عن حاجة .

(٥) أن يقلل من يستقبله : فإنه لا يستقبل إلا متندم مستضر بالبيع ، ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه : قال صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنْ أَقَالَ قَادِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

(٦) أن يقتصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو عازم على ألا يطالبهم إن لم تظهر لهم ميسرة ، وبالجملة التجارة بحك الرجال وبها يتمتع دين الرجل وورعه ولذلك قيل : إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ، وأصحابه في السفر ، ومعاملوه في الأسواق - فلا تشكوا في صلاحه .

وشهد عند عمر رضي الله عنه شاهد فقال : اثنتي بمن يعرفك . فأتاه برجل ، فأثنت عليه خيرا ، فقال له عمر : أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه . قال : لا . فقال : كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق . فقال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع الرجل . قال : لا . قال : أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه

أخرى قال : نعم : فقال : اذهب ؛ فلست تعرفه ، وقال للرجل : اذهب فأتني بمن يعرفك .

ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده ، فيكون عمره ضائعاً ، وصفقته خاسرة ، وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا ، فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة ، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه ، وشفقته على نفسه يحفظ رأس ماله ، ورأس ماله دينه وتجارته فيه : قال بعض السلف : أولى الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل ، وأحوج شيء إليه في العاجل أحمد عاقبة في الآجل .

وقال معاذ بن جبل رضى الله عنه في وصيته : إنه لا بد لك من نصيبك في الدنيا ، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج ، فابدأ بنصيبك من الآخرة فحده : قال الله تعالى : (وَلَا تَمْسَسْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) : أى لا تمس في الدنيا نصيبك منها للآخرة ، فإنها مزرعة الآخرة ، وفيها تكتسب الحسنات ، وإمّا تم شفقة التاجر على دينه بمراعاة خمسة أمور :

الأول : حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة ، فلينبه بها الاستغفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناءً بالحلال عنهم واستعانة بما يكسبه على الدين وقياماً بكفاية العيال ؛ ليكون من جملة المجاهدين به . ولينوا النصح للمسلمين وأن يحب لساثر الخلق ما يحب لنفسه ، ولينوا اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملاً في طريق الآخرة ، فإن استفاد مالا فهو مزيد ، وإن خسر في الدنيا ربح الآخرة .

الثاني : أن يقصد القيام في صنعة أو تجارته بفرض من فروض الكفايات ؛ فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعاش وهلك أكثر الخلق . ولو

أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواق وهلكوا ، وعلى هذا جهل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم : (اِخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحْمَةٌ) : أى اختلاف همهم فى الصناعات والحرف .

ومن الصناعات ما هى مهمة ، ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التمتع والتزين فى الدنيا ، فليشتغل فى صناعة مهمة ليسكون فى قيامه بها كافيًا عن المسلمين مهمافى الدين ، فأما عمل الملاهى والآلات التى يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم : ومن جملة ذلك خياطة الخياط القباء من الأبريسم للرجال ، وصياغة الصائغ مراكب الذهب أو خواتيم الذهب للرجال ؛ فكل ذلك من المعاصى والأجرة المأخوذة عليه حرام ، وبيع الأكرافان مكروه لأنه يوجب انتظار موت الناس وحاجتهم بغلاء السعر ، ويكره الصرف لان الاحتراز فيه عن دقائق الرباعسير ؛ فقلما يسلم الصيرفى وإن احتاط ، ويكره للصيرفى وغيره كسر الصحيح والدنانير إلا عند الشك فى جودته أو عند ضرورة .

واستحبوا تجارة البر : قال سعيد بن مسيب : ما من تجارة أحب إلى من البر ما لم يكن فيها أيمان .

وقد كان غالب أعمال الأكراف من السلف عشر صنائع : الخرز ، والنجارة ، والحمل ، والخياطة ، والحذو ، والقصار ، وعمل الخفاف ، والحديد ، وعمل المغازل ، ومعالجة صيد البر والبحر ، والوراقة :

قال عبد الوهاب الوراق : قال لى أكراف بن حنبل : ما صنعتك ؟ قلت : الوراق . قال : كسب طيب ، ولو كنت صانعا لىدى لصنعت صنعتك ، ثم قال لى : لا تكتب إلا مواسطة ، واستبق الحواشى وظهور الأكراف .

وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات ، وفروض الكفايات : كغسل الموتى ودفنهم ، وكذا الأذان ، وصلاة التراوىح ، وإن حكم بصحة الاستئجار عليه ، وكذا تعليم القرآن ، وتعليم علم الشرع ؛ فإن هذه

أعمال حقها أن يتجر فيها للأخرة ، وأخذ الاجرة عليها استبدال بالدنيا عن
الأخرة ، ولا يستحب ذلك .

الثالث : ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة ، وأسواق الآخرة المساجد :
قال الله تعالى : « رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ،
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَا الزَّكَاةَ » وقال الله تعالى : « فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ
أَنْ يُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ »

وكان عمر رضى الله عنه يقول للتجار : اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم ،
ومابعده لدنياكم ، وكان صالحو السلف يجعلون أول النهار وآخره للأخرة
والوسط للتجارة .

وفي الخبر : تلتقى ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاة
العصر ، فيقول الله تعالى ، وهو أعلم بهم : كيف تركتكم عبادى ؟ فيقولون :
تركناهم وهم يصلون ، وجئناهم وهم يصلون . فيقول الله سبحانه وتعالى : أشهدكم
أنى قد غفرت لهم .

والأولى لمن سمع الأذان فى وسط النهار ألا يعرج على شغل ، وينزعج عن
مكانه ، ويدع كل ما كان فيه ، فما يفوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام
فى أول الوقت لا توازيها الدنيا بما فيها ، وقد كان السلف يتدرون عند الأذان
ويخلون الأسواق للصبيان وأهل الذمة ، وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ
الحوائت فى أوقات الصلوات ، وكان ذلك معيشة لهم : وقد جاء فى تفسير قوله
تعالى : (لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) - أنهم كانوا أحدادين
وخرازين ، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة ، أو خرز الأشفى ، فسمع الأذان - لم
يخرج الأشفى فى المغرز ، ولم يوقع المطرقة ورعى بها ، وقام إلى الصلاة .

الرابع : ألا يقتصر على هذا ، بل يلزم ذكر الله سبحانه وتعالى فى السوق
ويشتغل بالتلهيل والتسبيح ؛ فذكر الله فى السوق بين النافلين أفضل .

وكان ابن عمر وسالم بن عبدالله ومحمد بن واسع وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر .

وقال الحسن : ذاكر الله في السوق يحى يوم القيامة له ضوء كضوء القمر ، وبرهان بكبرهان الشمس ، ومن استغفر الله في السوق غفر الله له بعد أهلها .

وكان عمر رضي الله عنه إذا دخل السوق قال : اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما أحاطت به السوق ، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة ، وصفقة خاسرة .

وقال أبو جعفر الفرغاني : كنا يوما عند الجنيد فخرى ذكر ناس يجلسون في المساجد ، ويتشبهون بالصوفية ، ويقصرون عما يجب عليهم من حق الجلوس ، ويعيرون من يدخل السوق ، فقال الجنيد : كم من هو في السوق حكمه أن يدخل المسجد ويأخذ يأذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه .

الخامس : ألا يقتصر على اجتناب الحرام ، بل يتقى مواقع الشبهات ، ومظان الريب ولا ينظر إلى الفتاوى ، بل يستفتي قلبه ، فإذا وجد فيه خرازة اجتنبه ، وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها ، حتى يعرف وإلا أكل الشبهة .

وقد حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ، فقال : من أين لكم هذا ؟ فقالوا : من الشاة . فقال : ومن أين لكم هذه الشاة ؟ ف قيل : من موضع كذا . فشرب منه ، ثم قال : إنا معاشر الأنبياء أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ، ولا نعمل إلا صالحا .

وقال : إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصل الشيء وأصل أصله ولم يزد ، لأن ما وراء ذلك يتضرر عليه . (٢٩ - الخلق الكامل - ثالث) .

منه ، وسُنْبِينٌ في كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا السؤال ؛ فإنه كان عليه السلام لا يسأل عن كل ما يحمل إليه .

وإنما الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو ربا أو سرقة فلا يعامله ، وكذا الأجناد والظلمة لا يعاملهم البتة ، ولا يعامل أصحابهم ؛ لأنه معين بذلك على الظلم

أهل الخلق القويم كما وصفهم الامام على كرم الله وجهه

روى أن صاحباً لأمير المؤمنين على رضي الله عنه يقال له همام — كان عابداً ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم . فتشاور على كرم الله وجهه من جوابه ثم قال : يا همام ، اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

أما بعد فإن الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم ؛ لأنه لا تضره معصية من عصاه ، ولا تنفعه طاعة من أطاعه . فقسم بينهم معيشتهم ، ووضعهم من الدنيا مواضعهم ، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل ، منطقتهم الصواب ، وملبسهم (١) الاقتصاد ، ومشيمهم التواضع ، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم ، نزلت أنفسهم منهم

(١) ملابسهم الخ : أي أنهم لا يأتون من شهواتهم إلا بقدر حاجتهم في تقويم حياتهم فكان الاتفاق كثوب لهم على قدر أبدانهم ، لكنهم يتوسعون في الخيرات .

في البلاء كالذي نزلت في الرخاء (١) ولولا الأجل الذي كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب .

عظم الخالق في أنفسهم فصغر مادونه في أعينهم ، فهم والجنة كمن قد رآها (٢) فهم فيها منعمون ، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون ، قلوبهم محزونة ، وشروهم مأمونة ، وأجسادهم نحيفة (٣) ، وحاجاتهم خفيفة ، وأنفسهم عفيفة صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحةً طويلة ، تجارة مربحة (٤) يسرها لهم ربهم ، أرادتهم الدنيا فلم يريدوها ، وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها ،

أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلون تريلاً :

يحزنون أنفسهم ، ويستثيرون دواء دائهم (٥) ، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا ، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً ، وظنوا أنها نصب أعينهم ، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم (٦) ، فهم حانون على أوساطهم ، مقترشون لجباههم

(١) نزلت الخ : أي أنهم إذا كانوا في بلاء كانوا بالأمل في الله كأنهم كانوا في رخاء لا يجزعون ولا يهنون ، وإذا كانوا في رخاء كانوا من خوف الله وحذر النعمة كأنهم في بلاء لا يبطرون ولا يتجبرون . (٢) أي هم على يقين من الجنة والنار كيقين من رآها فكأنهم في نعيم الأولى وعذاب الثانية رجاء وخوفاً . (٣) نخافة أجسادهم من الفكر في صلاح دينهم والقيام بما يجب عليهم له . (٤) يقال : أربحت التجارة إذا أفادت ربحاً . (٥) استثار الساكن هيجه ، وقارى القرآن يستثير به الفكر الماسح للجهل فهو دواؤه .

(٦) زفير النار : صوت توقدها وشهيقها الشديد من زفيرها كأنه تردد البكاء أو نهيق الحمار : أي أنهم من كمال يقينهم بالنار يتخيلون صوتها تحت جدران آذانهم فهم من شدة الخوف قد حنوا ظهورهم وسلطوا الانحناء على أوساطهم ،

وأكفهم ورعهم وأطراف أقدامهم ، يطلبون إلى الله تعالى في فكك رقابهم وأما النهار فخلعاء علماء أبرار أتقياء ، قد براهم الخوف يرى القداح (١) ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول : قد خولطوا (٢). ولقد خالطهم أمر عظيم ، لا يرضون من أعمالهم القليل ، ولا يستكثرون الكثير ، فهم لأنفسهم متهمون ، ومن أعمالهم مشفقون (٣) إذا زُكِّيَ (٤) أحدهم خاف مما يقال له ، فيقول : أنا أعلم بنفسى من غيرى ، وربى أعلم بى من نفسى ، اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون ، واجعلنى أفضل مما يظنون ، واغفرلى ما لا يعلمون :

فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة فى دين ، وحزما فى لين ، وإيمانا فى يقين وحرصا فى علم ، وعلما فى حلم ، وقصدا (٥) فى غنى ، وخشوعا فى عبادة ، وتجملا فى فاقة ، وصبرا فى شدة ، وطلبا فى حلال ، ونشاطا فى هدى ، وتحرجا عن طمع (٦) ، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل ، يمسى وهمه الشكر ، ويصبح وهمه الذكر ، يبيت حذرا ، ويصبح فرحا : حذرا لما حذر من الغفلة ، وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة .

إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره (٧) لم يعطها سؤالها فيما تحب ، قوة عينه

وفكك الرقاب خلاصها . (١) القداح جمع قدح وهو السهم قبل أن يراش ، ويراه : نحتته : أى رقق الخوف أجسامهم كما ترقق السهام بالنحت (٢) خولط فى عقله : أى مازجه خلل فيه ، والأمر العظيم الذى خالط عقولهم هو الخوف الشديد من الله . (٣) مشفقون : خائفون من التقصير فيها (٤) زُكِّيَ : مدحه أحد . (٥) قصدا : أى اقتصادا ، والتجمل التظاهر باليسر عند الفاقة (٦) التحرج عن الشيء حرجا أى إثما : أى تباعدا عن طمع . (٧) إن استصعبت : أى إذا لم تطاوعه نفسه فيما يشق عليهما من الطاعة عاقبها بعدم إعطائها ما ترغبه من الشهوة .

فيما لا يزول (١) ، وزهادته فيما لا يبقى .

يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل ، تراه قريبا أمله ، قليلا زله ، خاشعا قلبه ، قناعة نفسه ، منزورا (٢) أكلاه ، سهلا أمره ، حريزا (٣) دينه ، ميتة شهوته ، مكظوما غيظه ، الخير منه مأمول ، والشر منه مأمون ، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين (٤) وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين ، يعفو عن ظلمه ويعطى من حرمه ، ويصل من قطعه ، بعيدا فحشه (٥) ، لينا قوله ، غائبا منكروه ، حاضرا مغروفا ، مقبلا خيره ، مدبرا شره .

في الزلازل وقور (٦) ، وفي المكاره صبور ، وفي الرخاء شكور ، لا يحيف على من يبغيض ، ولا يأنثم (٧) فيمن يحب ، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه ، لا يضيع ما استحفظ ، ولا ينسى ما ذكر ، ولا يناز بالآلقاب (٨) ، ولا يضار بالجار ، ولا يشمت بالمصائب ، ولا يدخل في الباطل ، ولا يخرج من الحق .
إن صمت لم يغمه صمته ، وإن ضحك لم يعل صوته ، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذى ينتقم له .

نفسه منه فى عناء ، والناس منه فى راحة ، أتعب نفسه لآخرته ، وأراح الناس من نفسه ، بعده عن تباعد عنه زهد ونزاهة ، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة ، ليس تباعده بكبر وعظمة ، ولادنوه بمكر وخديعة .

(١) مالا يزول هو الآخرة ، ومالا يبقى هو الدنيا ، (٢) منزورا : قليلا . (٣) حريزا : حصينا . (٤) أى إن كان بين الساكتين عن ذكر الله فهو ذاكر له بقلبه ، وإن كان بين الذاكرين بلسانهم لم يكن مقتصر على تحريك اللسان مع غفلة القلب . (٥) الفحش : القبيح من القول . (٦) الزلازل : الشدائد والارعدة والوقور : الذى لا يضطرب (٧) لا يأنثم : لا تحمله المحبة على أن يرتكب إثما لاه رضاء حبيبه (٨) لا يدعو غيره باللقب الذى يكرهه ويشمئز منه .

قال : فصعق (١) هام صعقة كانت نفسه فيها ، فقال أمير المؤمنين رضى الله عنه : أما والله لقد كنت أخافها عليه ثم قال : أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها ؟ فقال له قائل : فما بالك يا أمير المؤمنين (٢) ؟ فقال : ويحك ؛ إن لكل أجل وقتا لا يبعده ، وسببا لا يتجاوز ، فهلا لاتعد لمثلها ؛ فإنما نفت الشيطان على لسانك .

أهل الخلق القويم في رأى بعض المتصوفين

يقول بعض المتصوفة : ليست التقوى فى الابتعاد عن الناس ، واعتزال مخالطتهم واجتناب مشاركتهم فى شئونهم وأحوالهم ، ثم الانصراف بعد ذلك كله إلى عبادة الله تعالى والتوفى على أداء الأعمال الدينية ، والامسراف فى الأخذ برسومها ومظاهرها ؛ فإن هذا النوع من التقوى - على ما فيه من خير قليل - لاتتمثل فيه قوة الإرادة ، ولا يبين المدى الصحيح لمقدار التأثير بالوازع الدينى المتغلغل فى أعماق النفس ، ولا يكشف عن حقيقة ثباتها فى رعاية هذا الوازع وتقديرها إياه عن إخلاص وعزم ، وتدين برىء من الشوائب والعلل .

وإنما التقوى الخاصة تكون فى مخالطة الناس ومعاشرتهم والنزول إلى ميادين العمل معهم ، والاقدام على تحمل المسئوليات ؛ ومواجهة التكاليف والمشقات والتعرض لكل ما من شأنه الاغراء والفتنة والانخداع بمتع الحياة وزخارفها ، ثم السلامة بعد ذلك كله من جميع هذه المآرق ، وضبط النفس عن الشهوات المؤذية ، والخيولة بينها وبين ما يقارفه غيرها من النفوس الضالة المفتونة ، وحملها على الطريق السوى فى مجاهدة النزعات ومغالبة الهوى ، ومجانبة الرذائل ، ورياضتها على الاستمسك بالدين للدين ، وتقديس الفضيلة للفضيلة دون

(١) صعق : غشى عليه (٢) فما بالك : أى لآتموت مع انطواء سرك على هذه المواعظ البالغة .

أن يكون وراء ذلك غرض أو شبهة : من رغبة أو رهبة ، أو وعداً أو وعيد يترقب حصوله دنيا أو عتقى .

فهذه هي التقوى الصحيحة التي تحمد لصاحبها ، والتي تكون في الواقع مؤسنة على رسوخ اليقين ، وقوة العقيدة ، ومضاء العزم ، وشجاعة النفس ، ونفوذ الإرادة ، وشغوف البصيرة .

وإذا صدقت نظرية هؤلاء المتصوفة في تكييف حالات التقوى وهي لاشك صادقة - فقد يكون أشد الأمور شبهة بهذا الضرب الأخير منها الخلق الكامل ؛ فإن صاحبه ليس ذلك الذي يأتلف بك ، ويتودد إليك ، ويدنو منك أيام ما يظنه صعود نجمك ، وبزوغ شمسك ، وخلوك من موجبات الهموم والأكدار ، والذي يكثر لك من خلق الفرص والمناسبات لإحكام روابط الصداقة ، وتدعيم أواصر المحبة مادام يراك في أحوالك العادية الهادئة ؛ لأن هذا النوع من الخلق يشبه تماماً ما أشرنا إليه من التقوى الناشئة عن المزلة ، وتقادى الوقوع في المضايق والمخزورات ، وخشية الضعف أمام المفاتن والمغريات ، والتي لا تستند في جوهرها إلى أسناد قوية من كمال النفس ، وسلامة الاستعداد ، وهو نوع لا يوثق به كثيراً ، ولا يتردد في جملة إلى أصل من الأصول الخلقية التي تغذوها الفطرة ، وتعين عليها الغريزة ، وهو فوق هذا أوداك تعوزه التجارب الكثيرة والدلائل الوفيرة على صحة الاطمئنان إليه ، والتثبت من دوام إطراده وعلى أن الحوادث الأليمة قد محصته بصدماتها العنيفة ، فخلصته من زغل النكوص وشوائب الانتكاس ، وهذا اللون من الخلق لا يصلح في نظر الشواهد الخلقية الكثيرة القائمة على التجارب والاختيار أن يكون مأمون العاقبة ، مضمون البقاء .

وإذا فصاحب الخلق الكامل هو ذلك الذي إذا نزلت بساحتك الشدائد ثبت بجانبك ، وتحمل معك ، وصدقت لك مودته في السر والعلن ، وحفظ لك العهد

في الغيب والحضور ، ولزم الحال التي كانت بينكما زمان السلم والرخاء ، لا : بل هو الذى كلما زادتكم الأيام عنتا وشدة ازداد هو إخلاصا لك ومودة ، ... فلا يحجبني أحدا بخيانة عهدك ، ولا يجامل إنسانا بالغض من قدرك ، ولا يعين ظالما بالتشكر لك ، وكفران عشرتك ، ولا يلتمس رضاه بإظهار هجرانك ، وإخفاء الصلة بك ، ولا ينشد مسرته في طريق إقرار ظلمه ، والسكوت على آثامه ، بل يسمو بعلاقته معك إلى ما فوق مستوى الروابط العادية المألوفة ، ويضعها في الذروة من المناعة والصون بحيث لا يتسنى لأحد أن يفكر في المساس بحرمتها ، أو العبث بقديسيها .

هذا هو الخلق الكامل ... الذى يسوغ لصاحبه أن يطمع في احترام الناس له وثقتهم به ، وتعويلهم على نبه ونزاهته في أوقات المحن والشدائد ، وعند حلول النعم الطارئة التي يكون لها أثر كبير في تحويل نفسيات أهل الملق والنفاق ، وتشجيعهم على الاستهانة بكل ما يوجه إليهم من دعوة إلى تقدير معاني الكرامة والحق ، والانسانية والفضيلة .

وإذا كان بين الناس من تأبى عليهم طباعهم عبور هذا الطريق المستقيم ، وتريدتهم أطاعهم الزائلة على أن يكونوا دائما منغمسين في حمأة الرذائل الخلقية الشنيعة فإن أقل ما يوجب علينا الوفاء للأخلاق الفضيلة هو أن يبيح لنا هؤلاء أن نعرف عنهم هذا النقص ، ونسجل عليهم هذا العيب ، ونسير في معاملتهم على مقتضاه ، وأن يعذرونا إذا نحن أخذناهم بالقسوة على ما يكسبون والتجهم لما يقتربون ، وإذا نحن لم تقم وزنا لكل ما يصنعونه من أساليب الاختل والرياء ونالهم منامهم أهل له من احتقار وازدراء ، فقديما قالوا : من لم تصلحه الكرامة أصلحه الهوان ، ويصلح العفو من الكريم بقدر إفساده من اللئيم .

الشخصية

الشخصية (١) : كلمة واسعة المعنى غير محدودة الأطراف ، تتجلى في مجموع الخصائص التي يمتاز بها الشخص من جسمية وعقلية وخلقية سواء أكانت محدودة أم مضمومة .

وهي مناط الحب والبغض اللذين يخفى علينا سببهما في كثير من الأحيان ؛ فقد نجد في أنفسنا أننا نحب فلاناً أو نكرهه من غير أن نستطيع تبيان الأسباب التي جذبتنا إليه ، أو نفرتنا منه ، وإذا تأتينا أن نتعرف بعضها تلمسنا وجه محبتنا إياه فقلنا : إنه كريم النفس ، راجح العقل ، سامي الخلق ، لطيف النكتة ، حاضر البديهة ، خفيف الظل . وحاولنا مسوغاً لكرهتنا إياه فقلنا : إنه جبان ، قاسى القلب ، ثقیل الظل ، لا يحسن أن يسكت ، كما لا يحسن أن يتكلم ، يسىء من حيث يريد الإحسان ، ويحسن من حيث يريد الإساءة .

يبدأن هذا غير ميسور في جميع الحالات ؛ فقد نحب الشخص أو نكرهه لأول نظرة من غير أن نعرف شيئاً عنه . ولا شك أن منشأ ذلك تجانس الشخصيات أو تنافرها وإلى ذلك يشير عليه السلام بقوله : « الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ تَشَامُ كَمَا يَتَشَامُ الْخَلِيلُ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ اخْتَلَفَ » الشخصية نوعان فطرية ومكتسبة :

تكون الشخصية فطرية في الإنسان كما تكون مكتسبة بالتربية الصحية ؛ والأولى أقوى من الثانية ، ولولم يصح اكتسابها ما كان للتربية أثر في إنضاج العقول ، وتهذيب الأخلاق ، وتكوين العظام من الرجال ؛ ولذلك عيب على

(١) شخص الرجل ككرم شخصية : بدن وضخم ، والشخص الجسم والعظيم الشخص والسيد وذو الخلق العظيم بين الشخاعة

بعض المربين إهمالهم تربية الشخصية في الناشئين وغلوهم في النظام المدرسي غلوا بحيث يمت في نفوسهم موهبة الشخصية النظرية ، ويطمس آثارها ؛ ولذا أصبح الأطفال يحاكون غيرهم في التفكير والقول والفعل ، وأصبحت المدارس قوالب يصب فيها الطفل صبا ، فيخرج صورة لغيره ، لا أثر للشخصية فيها .

والنظام على حسن أثره ووفرة الرغبة فيه قدضل المربون طريقه ، وسلكوا إليه غير سبيله . وخبروسائله ما ليس فيه إضرار بمواهب الطفل العقلية ، والجسمية ، والخلقية : ذلك بأن يكون بين المعلم وتلاميذه صلة روحية منشؤها شعور التلميذ بحبة معلمه له ، وعطفه عليه ، ورغبته في إفادته ، وعنايته بتسهيل درسه . وغير هذا مما يقرب بينه ، وبين تلميذه .

اختلاف الشخصية:

الشخصية عامة في سائر الطبقات ؛ فتكون في الأغنياء والفقراء وفي الرجال والنساء وفي البيد وفي الحضر ، وتختلف في قوتها وفي نوعها باختلاف الأشخاص ، فتكون ظاهرة في بعضهم خفية في الآخرين ، وكما تكون في الأفراد تكون في الأمم ، وتختلف فيها اختلافها في الأشخاص : فالشخصية الانجليزية غير الشخصية الفرنسية ، وهما تباينان الشخصية الألمانية ؛ إذ الأولى تتمثل في الثقة بالنفس ، واحترام الحرية الشخصية ، والثبات ، والصبر والعمل في غير قول ، وفي الفرنسيين تغلب العاطفة على التفكير ، ويشد الميل إلى الظهور ، والأناقة ، وفي الألمان يتغلب الروح العسكري على ماعداه .

الصفات التي تكون الشخصية القوية :

يكون المرء ذا شخصية قوية إذا اجتمعت فيه صفات هي :
الجاذبية ، والذكاء ، والمشاركة الوجدانية ، والشجاعة ، والحكمة ، والتفاؤل ، والتواضع ، وحسن الخلق ، وقوة البيان ، والثقة بالنفس ، واعتدال المزاج .
ولنتكلم على كل صفة من هذه الصفات بما يجلو حقيقتها :

الجاذبية :

هى أقوى العناصر المكونة للشخصية القوية ، واللاء نسان يستطيع أن يجتذب إليه الناس إذارزق الأدب ، وضبط النفس ، وعدوبة المنطق ، وسرعة الخاطر ، وحضور البديهة ، وكرم اليد ، وحب الخير للناس ، وكف الأذى عنهم . وإن فى حسن المعاملة ولين الجانب ما يكفل لللاء نسان بلوغ الغاية فيما يريد .

الذكاء :

ومن العناصر المكونة للشخصية القوية الذكاء :

وهو توقد الذهن ، وسرعة الخاطر ، وصفاء القرينة ، ومن الناس من يكون غزير المادة ، واسع الاطلاع ، جم المعرفة ، ولكن تعوزه البديهة المواتية ، فلا يستطيع أن يحج خصمه ، ويظهر عليه ، وقد تكون المرأة قسيمة أنيقة ، ولكنها غبية ، فيذهب غباؤها بقسامتها ، وحسنها وأناقتها .

وتبدو الشخصية الذكية فى القول والعمل ، وفى المنطق القويم ، والرأى الحصيف . وكثير من الناس أدر كوا بذ كائهم ما عجز عنه غيرهم ممن أوتوا حظا وافرا من الثقافة والعلم : ومن هؤلاء معاوية بن أبى سفيان ، وأبو مسلم الخراساني ، ومحمد على باشا ، وإبراهيم لنكولن الذى نهض بأمر يكا ، وأحلمها ذروة المجد بذ كائه وحذقه . وللدكاء أثر كبير فى كمال الخلق وحسن السير ؛ فقد أثبت الاء حصاء فى ثلثةائة السنة الفارطة أن أكرم حكام أوروبة خلُقا كان أكثرهم ذكاء

المشاركة الوجدانية :

ومما يكون الشخصية القوية المشاركة الوجدانية : وهى أن يشارك الإنسان الناس فى مسراتهم وأحزانهم ، ويتأثر بما يتأثرون به من خير وشر ، فىواسى فقيرهم ، ويحنو على ضعيفهم ، وإن كان أسماهم منزلة ، وأعلامهم قدرا ؛ فاءنه بهذا يسترقهم ، ويمتلك قلوبهم .

والمشاركة الوجدانية تعين الرئيس على تنفيذ رغباته من غير أن يأخذ الناس

بالشدة ، ويقهرهم بسلطانه . ولا يلجأ إلى القوة من الرؤساء إلا الضعيف البغيض ، وأمثال هؤلاء تجدهم مولعين بالوقوف على عيوب الناس وإفشائها وإخفاء حسناتهم رغبة في الإيذاء ، وجبا في الانتقام .

ومن المشاركة الوجدانية أن يخلص المعلم لتلاميذه ، ويبدل عنايته في إفادتهم وإصلاحهم ؛ فإنهم إذا أحسوا ذلك منه وفروا له ، وأحلوه سويداء قلوبهم . وهي ضرورية للقادة والزعماء ؛ ليكون قولهم مسموعا ، ورأيهم مطاعا .

الشجاعة :

ومن أهم عناصر الشخصية القوية الشجاعة : وهي صفة في الإنسان يستطيع بها ضبط نفسه وقت الخطر الذي يهدده ، وإن أجدر الناس بالفوز أصبرهم على الشدائد ، وأقدرهم على احتمال الآلام . وهي فضيلة في سائر الناس ، وتتوقف على مقدار ما فيهم من القوة الجسمية والخلقية

وقد أضعفت المدنية قوة الشجاعة في الناس ، ولكنهم فطنوا لذلك ، فأخذوا يتعهدون الأطفال منذ نعومة أظفارهم بغرس الشجاعة فيهم ، وذلك بتعويدهم الصبر ، وضبط النفس ، واحتمال الآلام .

وأهم مظاهر الشجاعة ضبط النفس ، فيجب أن نكون في حالتنا الطبيعية حين نحاضر ، وحين نناظر ، وحين نقف لبدء رأى ، أو الدفاع عن عقيدة ، فأنه إذا أدرك الإنسان الخور في مثل هذه الحال ، وفقد الثقة بنفسه - فقد يضيع على نفسه فرصة من فرص الحياة قد لا تسنح له مرة أخرى . على أن كثيرا من المخاوف التي تساورنا في هذه المواقف لا يكون لها نصيب من الصحة .

وتكثر هذه المخاوف وتعظم لدى الشخصيات الضعيفة ، أما الشخصيات القوية فأنها تبسم للشدائد ، ولا تُلْدِن قناتها الخطوب .

ومن مظاهرها أيضا التغلب على الصعاب التي تعترضنا في الحياة ، واللاءقدام على إصلاح ما نراه من خطأ في الآراء والمعتقدات والعادات ، وقول الحق وإن

نالنا من وراء ذلك شرٌّ؛ إذ في هذا فخرٌ لنا ، وشرفٌ ، وعزةٌ نفس . ولنضع نصب أعيننا حين نجيب عما نسأل عنه قول سيدنا عمر : لأن يضعنى الصدق وقلما يفعل — خيرٌ من أن يرفعنى الكذب ، وقلما يفعل .

الحكمة :

وهي صفة أساسية في تكوين الشخصية الفذة وينطوى تحتها الحزم :
وهي وضع الأمور في مواضعها ، وقدرها حقها ، ومن الحكمة أن يكون المرء سديداً للرأى ، بعيد النظر ، مؤثراً للحق ، عادلاً ، بعيداً عن الهوى وميل النفس ، مجالغيره ما يجب لنفسه ، يفعل ما يجب أن يفعل ، ويترك ما يجب أن يترك ، ومن الحكمة أيضاً بذل الجهد في إرضاء الناس من غير أن نبتذل كرامتنا ، أو ننقص من أقدارنا في نظرهم .

ويفسد الحكمة ويشوه جمالها الفخر ، والتكبر ، والحقد ، والغيرة ، والغش ؛ فإمن المتصف بواحدة من هذه الصفات تنفر منه الناس ، ويتفرقون عنه .

التفاؤل :

تعتبر عادة التفاؤل من مقومات الشخصية : وهو النظر إلى الأشياء في نور الأمل ، لافي ظلام اليأس ، والقنوط . وينشأ التفاؤل في الشخص عن نشاطه وقوته العقلية والعصبية ، وينشأ التشاؤم عن ضعف النشاط وضعف القوتين العقلية والعصبية .

والتفاؤل يوقظ العقل ، ويدعو إلى العمل ويبعث على الإقدام . والتشاؤم منبع الخمول ، وداعية الكسل ، وسبب الحيرة وجالب الشقاء .
ومن عادة المتفائل أن يتجه إلى المستقبل ، ولا يحفل بالماضي ، وأن يعمل عمله ، ويترك النتيجة تجري بها المقادير .

التواضع :

ومن العناصر المكونة للشخصية البارزة التواضع :
وهو أن يكون لدى الشخص استعداد به يقدر نفسه ومنزلته تقديرا صحيحا
ينبىء عن معرفة وخبرة من غير أن يتظاهر بما ليس فيه . وهو صفة محدودة
جذابة . والمتصف بهامحسوب لأنه لم يغش الناس ، ولم يخدعهم بالاتصاف بما
ليس من صفاته ، أما الذى يدعى ما ليس له من علم أو مال أو قوة فإن شواهد
الأحوال تكذبه ، وحينئذ يحقره الناس ، وينفرون منه . وخير للإنسان ،
إذا كان فيه ما يدعو إلى الفخر — أن يدع ذلك للأيام ، فهى كفيلة بآظهار
فضله ، وإذاعة محامده .

جمال الخلق :

لجمال الخلق وحسن المظهر أثر كبير فى شخصية الإنسان ، فالصحيح البدن ،
المعتدل القوام المشرق الطلعة — لا يحتاج فى إبراز شخصيته والتأثير فى غيره إلى
مثل ما يحتاج إليه القمى المشوه الخلق ؛ لذا ترى ذا الجمال يسير على طبيعته فى
معاملة الناس من غير أن يلتمس شيئا خارجا عن ذاته يكمل به نفسه لأنه يشعر
بأنه كامل .

أما الثانى فإنه يتحسس الأشياء الخارجة عن ذاته ، ويلتمس منها ما يعوض
به ما فاته من كمال الخلقة ، فيدعى العلم تارة ، وتارة يفخر بحسبه ونسبه ، وقد
يلجأ فى ذلك إلى وسائل ممقوته ، كالملق والوشاية ، وقد يجعل همه التجميل
بالثياب ، فيتكلف لها ، وقد يتلطف فى الحديث ، ويفاكه الناس ، ويتندر
ليحوز رضاهم .

وهذه سجية الإنسان وفطرته حين يشعر بنقص خلقته ، فتراه يسعى لأن
يكمل هذا النقص من الناحية الخلقية أو العقلية ، فيدرك ذلك فى الكثير الغالب
متى صرف له همته : فسقراط شيخ الفلاسفة كان دميما ، والجاحظ كان قبيح

الهيئة .

قوة البيان :

إن في قوة البيان ، وطلاقة اللسان ، وحنووبة المنطق ، والقدرة على التأثير في السامعين — ما يكسب الإنسان شخصية ممتازة ، ويجعل له منزلة في الناس ، وليست طلاقة اللسان في الثثرة ، والتماس الغريب من الألفاظ ، وفضل القول على العمل ؛ وإنما تكون بإجادة التعبير عما في النفس من غير تهيب ، ولا وجل بحيث يكون الكلام عذبا سهلا ، لينا ، والمعنى واضحا مؤثرا في النفس مقبولا ، ولقد أكتسبت قوة البيان والبراعة في الخطابة كثيرون من الناس شهرة ومنزلة رفيعة نذكر منهم سيدنا عليا ، وزيدا ، وسعدا ، ومحمد عبده .

الثقة بالنفس والاعتماد عليها :

ما يقوى الشخصية في الإنسان ثقته بنفسه واعتماده عليها في التغلب على مصاعب الحياة واقتحام أخطارها ، ولكن يشاهد في الناس الميل إلى التواكل ، وسببه أن غريزة الاجتماع متأصلة فيهم ؛ إذ أنهم اعتادوا منذ خلقوا أن يعيشوا جماعات ، ويفكرون جماعات ، ولكن من الواجب علينا لأطفالنا أن نعودهم الاعتماد على النفس حتى يعيشوا مستقلين .

وليس المراد من هذا حملهم على اعتزال العالم بما فيه ؛ فإن هذا يضرهم أكثر مما ينفعهم ، وإنما المراد تعويدهم الاستقلال الشخصي في القيام بأعباء الحياة ، ألا يعتمدوا على غيرهم في كل شيء . وبهذا يؤدون واجبهم لأنفسهم والمجتمع .

والاعتماد على النفس إنما يكون بعد الثقة وإتقان العمل والتثبت منه ، فإذا عدمت الثقة بالنفس ، أو إتقان العمل ، أو التثبت منه — فالاعتماد على النفس حينئذ ضرب من العبث الذي لا يعود على صاحبه بفائدة .

ولا يتوهم متوهم أن المستقل برأيه مخطئ دائما ؛ فهو يصيب ويخطئ كغيره ،

وقد يسبق في آرائه وتفكيره المجتمع الذى يعيش فيه بسنوات : كجھو الشأن فى كثير من المصلحين الذين ينكر الناس عليهم آراءهم ، ولا يدر كون صحتها إلا بعد موتهم .

المزاج :

من العناصر الموقمة للشخصية المزاج ، والناس يختلفون فى أمزجتهم اختلافهم فى شخصيتهم : فهذا سريع التأثر ، وذاك بليد ، وهذا غضوب ، وذاك حلیم ، وهذا من طبعه التفاؤل ، وذاك من خليفته التشاؤم .

ويضاف إلى الصفات السابقة خلال لها أثر بالغ فى تقوية الشخصية وهى مايلي :

الصرامة :

وهى إظهار الشخص ما تنطوى عليه نفسه من غير تحريف فيه ولا مواربة فى شيء منه بحيث تكون أفكاره واضحة جلية ، وبحيث توافق أفعاله أقواله ، فإذا تكلم فعن عقيدة ، وحسن تفكير ، وتقدير للعواقب .

حمل المسؤولية :

وينشأ عن الثقة بالنفس وجرأة القلب ، أما الفرار من المسؤولية مع القدرة على احتمالها ، والكفاية فيها - فهو دليل ضعف الذاتية ، وخور العزيمة .
وبمقدار ما فى المرء من ميل إلى حمل المسؤولية ، والتعرض للأخطار - يكون حب الناس له والتفافهم حوله .

الصبر :

وهو فضيلة محدودة تمكن العقل من تأدية وظيفته فى هدوء وثبات ، وتنقذه من الاضطراب فى وقت الشدائد واقتحام الأخطار ، وتبعده عن الطيش والاندفاع وإقحام نفسه فيما لا يستطيعه من غير تفكير فى العواقب ، ولا تقدير للنتائج .

المثابرة :

وهي ضرورية لمن يريد النجاح في عمله ، والمثابرة والارادة القوية من أهم صفات الشخصية العظيمة .

الإخلاص :

وهو روح الشخصية ، وأهم مظاهر الصدق في القول والعمل ، والبعد عن الرياء والنفاق ، وبه تتجلى حقيقة العقل الالهي سافرة ، لا يحجبها رياء ولا نفاق ، فإذا انتفى الالهي خلاص حاول العقل أن يستر نفسه ، فيشوه الحقائق ، أو يبدلها تبديلا ، فيجعل الحق منها باطلا ، والباطل حقا .

وإذا فقد الالهي انسان الالهي خلاص قلت ثقته بغيره ؛ لأنه يعتقد في الناس ما يحسه في نفسه .

الحماسة :

وهي نوع من الشجاعة يصحبه شعور قوى بالاقدام ، وهي محدودة ماصحبها التفكير ، فإذا دخلت من التفكير كانت تهورا وأداة تدمير وتخريب .

وليس يكفي لنجاح الالهي انسان في الحياة ذكاؤه ومهارته وعلمه بصواب الأمر الذي يأخذ فيه ، بل لابد أن يصحب جميع ذلك الحماسة ؛ وماقائدة الأفكار الصادقة إذا لم تؤيدها الشجاعة ؟ فكثيرا ما نثق بقائدة الشيء ، ولا نجد من أنفسنا القوة الحافزة إلى الاقدام عليه .

ويمكن تعويد الأطفال الحماسة منذ طفولتهم بتعويدهم الاعتماد على النفس ، والاقدام في حذر من غير تهيب ولا تواكل .

وليست الحماسة من لوازم الجداثة والفتوة ؛ فلاشيوخ نصيب منها ، وكمشيخ فيه حماسة الشباب ، وشاب فيه ضعف الشيوخ !!

(٣٠ - الخلق الكامل - ثالث) .

قوة الإحساس :

وبعض هذه القوة مكتسب بالوراثة ، وبعضها يصيبه الإلهام بالترية والممارسة والتهذيب .

وإذا صدق الإحساس في الإلهام ، وكان ذكي الفؤاد حسن التقدير للأمور ، والحكم على الأشياء - استطاع أن ينتهز الفرصة عند سئورها ، وينتفع بها ؛ فالفرص تمر بنا كثيرا ولا نحسها لضعف هذه الصفة فينا ، وإذا أحسناها فقد ندعها تفلت ، ثم نندم على فواتها حيث لا ينفع الندم .

وإذا مدحنا في الإنسان قوة إحساسه فإننا لا نمدح فيه شدة إحساسه بحيث يتأثر لأتفه الأسباب ، ويحتاج لأحقر الأمور ، بل يجب أن يكون الإحساس محدودا ؛ حتى يتمكن من ضبط نفسه ، وكنان شعوره .

وعما يقوى الإحساس في الإلهام إنسان يقظة عقله وقوة دينه وخلقه ، واتصاله بالمجتمع الذي يحيط به اتصالا وثيقا ، وحسن ذوقه ، وتقديره لجمال الأشياء .

وجها الشخصية

للشخصية وجهان : عملي وفكري ؛ لأن لكل شخصية وجهتين : إحداها عملية ، والأخرى نظرية فكرية . والشخص قد تغلب عليه إحدى هاتين الشخصيتين تبعاً لميوله ، فيصطبغ بصبغتها ، والشخصية العملية أكثر وضوحاً ، وأبين أثراً من الشخصية الفكرية .

وتتمثل الشخصية العملية في المصلحين ، ومن قاموا بأعمال مجيدة عادت على الإلهام سانية بالتقدم والرفاهية .

وتتمثل الفكرية في الشعراء والفلاسفة ، وهؤلاء وإن كان أثرهم في الماديات قليل الظهور - لهم على العالم فضل لا يححد ؛ إذ أن كل عمل لابد أن يسبقه تفكير ، فهؤلاء يفكرون ، وأولئك ينفذون ويعملون .

ولا بد في الشخصية العملية من العلم بالعمل الذي يتصدى له صاحبها ثم الرغبة في نجاحه ، ولا بد أن تصبح قوة العزيمة ، والتنفيذ ؛ فكثير من الناس قد جمع بين الخبرة ، والذكاء ، والرغبة في النجاح ، ولكن لم تتوافر فيهم قوة العزيمة ، فلم ينجحوا ؛ لأنهم كسالى مترددون ، فتفلت الفرص من أيديهم بترددهم :
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا
ولتقوية الشخصية العملية وسائل :

منها تعيين الغرض الذي يعمل الآء انسان لتحقيقه ، ومعرفة الطرق الموصلة إليه ، وسلوكها من غير تردد .

ومنها الرغبة في العمل : وهي تلك القوة الروحية التي تدفع صاحبها إلى إنجازها ؛
إذا أن الرغبة في العمل ترفع من شأنه ، وتبعث في الآء انسان روح الآء قدام والنشاط ،
وتثير فيه الإرادة الضرورية التي تصل به إلى غايته .

ومنها الشعور بالواجب ؛ حتى يؤدي على أكمل وجه من غير نظر إلى الجزاء ،
ولكن إجابة لداعي الضمير . وإننا إذا تتبعنا تاريخ عطاء الرجال وجدنا أكثرهم
من كانوا يفعلون الواجب إرضاء لضمائرهم .

ومنها قوة الوازع الديني ؛ فإن للدين تأثيرا ظاهرا في حياة الآء انسان ؛ إذ هو
الذي يهديه سبيل الرشاد ، ويحبب إليه فعل الواجب .

الشخصية الفكرية ، وتسمى الخلقية أيضا :

تمتاز الشخصية الفكرية من العملية بأن الثانية تصرف صاحبها إلى مزاولة الأعمال
العظيمة ، والثانية تصرفه إلى تقوية روحه وخلقها .

وإن ماتراه الآن من مدينة وحضارة ورق أثر لتلك الشخصيات
القوية التي فكرت ، وتخلت . ومن الخطأ أن يظن بعض الناس أن الشعر أو
الفلسفة ، وسائر الفنون الجميلة — لا أثر لها في الأعمال العظيمة التي قامت
عليها مدينة هذا العالم ؛ إذ أنها تبعث في العامل النشط القوة ، وتهديه إلى

المثل الأعلى ، فيتعلق به ، ويأخذ في تحقيقه .

ولا بد لصاحب الشخصية الفكرية من الاتصاف بالهدوء العقلي ، وهو : إما أن يكون ناشئا عن طبيعة الشخص وجبلته ، وإما أن يكون مكتسبا بالتربية والتهديب وضبط النفس ؛ وأكثر ما يزعج العقل ويسبب له الاضطراب الخوف الذي قد ينشأ عن غيرة أوحقد ، أو تعلق بالمستحيل ، أو عن رغبات لا تتسع لها طاقة الإنسان .

ولا بد له من الاتصاف بالرضا بالحياة مع العمل : ومعنى هذا أن يكون الرضا مصحوبا بالسعى والجد والقناعة بما يدخل في حيز الإمكان .

أما طلب المحال والتعلق به فنقص خلقى نشأ من عدم ضبط النفس : كما أن القناعة المحمودة ما صاحبها العمل والمثابرة — كانت سبيلا إلى السعادة ، والحياة الهادئة المفعمة بالثقة والأمل .

وإن الجشع المؤدى إلى القلق ، واضطراب الفكر — يبعد صاحبه عن غرضه ، ولا يعود منه بغير الحسرة والندم

ومما يجب أن يتصف به صاحب الشخصية الفكرية — غير ما تقدم — البشاشة وتنشأ من ضبط النفس ، واعتدال الصحة ، والنجاح في الحياة ، وسلامة الأعصاب

ومن مظاهرها في الإنسان التغلب على العاطفة ، والالتقياد لحكم العقل ومشاركة الناس في مسراتهم ، وإن كان في بؤس

ضعف الشخصية

قد عرفت فيما سبق أسباب قوة الشخصية ، وسنتفك على الأسباب التي بها تضعف الشخصية وتضمحل :

فمن تلك الأسباب اتكال الشخص على غيره ، وتقليده له في أقواله وحرركاته

وسكناته وتفكيره ، فيكون صورة له لا تباينه إلا في المظهر الجسماني .
ومنها الاتقياد للعادات وما تواضع عليه الناس في الأقوال والأفعال من
غير نظر فيها ولا تفرقة بين صحيحها وفاسدها وضارّها ونافعها ، وهذا مما يقطع
الإنسان عن الاتصال بما يتجدد من الآراء والأفكار ، ويجول بينه وبين متابعتها
فيصبح عبداً لغيره فيما يقول ويرى .

ولسنا بهذا نطلب الخروج على مألوف العادات وما تواضع عليه الناس ،
ولكننا نطلب أن يكون للإنسان رأى فيها ، فيأخذ بالصالح منها ، ويترك
الفاسد .

أما العادات والتقاليد المستمدة من الدين فيجب علينا احترامها ، والعمل بها ،
لأنها حسنة كلها ، وموافقة للعقل ، وما غابت حكمته عنّا منها فسيبه قصور أفكارنا ،
وضعف إدراكنا .

ومنها تصديق كل ما يقرأ في الكتب ، والأخذ بأراء الكاتبين من غير بحث
فيها ، ولا تدقيق .

والواجب على الإنسان أن يقرأ كثيراً ، ويبحث فيما يقرؤه كثيراً ، فيأخذ
ما يراه نافعا ، ويترك ما يراه ضارا .

أما التصديق بكل ما يكتب ، والأخذ بكل ما يقرأ — فعاقبته أن يصاب
الإنسان بكسل عقلي وخمود فكري ، ولو تدبر كل واحد منا ما يقرأ أو يكتب
لكانت له شخصية مستقلة في التفكير .

ومنها خضوعه لميوله ، وعجزه عن ضبطها ، وكبح جماحها ، ومن كان كذلك
تراه يهتاج لأقل الأسباب ، كما تراه يشرع في العمل ، ثم يضجر منه ، فيتركه إلى
عمل آخر ، وتراه ينقض اليوم ما أبرمه بالأمس . ومثل هذا في حاجة شديدة إلى
تهذيب ميوله ، وضبط أنفعالاته .

اضطراب الشخصية وانقسامها :

يعتبر الإنسان وحدة غير قابلة للتجزؤ ، ولكن ميوله المختلفة الكامنة فيه لا تتحد دائماً ، فتكون شخصية واحدة في كثير من الأحيان ، بل قد يعارض بعضها بعضاً فيختلف سلوك الإنسان باختلاف الأحوال المحيطة به ، وبهذا تتعدد الشخصية فيه ، وتسير في غير طريق واحد ، فيكون للإنسان شخصيتان أو شخصيات :

وهؤلاء كثير ممن ترى لهم شخصية في عملهم تخالف شخصيتهم في بيوتهم : فيبنأىرى أحدهم فى عمله قاسياً على مرءوسيه ، إذيرى فى بيته رحيماً على أهله وأولاده ، يعاملهم بالحسنى ، ويتودد إليهم .

وقد تمرض الشخصية فى الإنسان فتتعدد إذا اضطربت أعصابه ، وضعف عقله ، وصار لا يستطيع التفكير باتزان ، وحينئذ تتغير مظاهر جسمه ، وتضعف قوة إحساسه ، فيظهر فى غير حالته الطبيعية ويبدو شعوره فى صور متباينة ، فيبدى من الآراء ما يخالف آراءه التى عرفت عنه من قبل ، وهو فى حالته المعتادة ، وقد يفكر فى أشياء لا وجود لها ، وقد يتكلم بأمور بعيدة عن العقل ، فيعتقد أن له جسمين ، وأنهما ينامان فى سريرين مختلفين ، والحقيقة أن جسمه الواحد يحتوى شخصيتين أو أكثر .

وفى حالة الذهول ، والنوبات العصبية — يشعر بعض المرضى أنهم فقدوا بعض أعضائهم : فهذا يشعر بأن أسنانه قد تساقطت ، وذلك يشعر أن ساقه بترت وآخر يحس أن جسمه من زجاج أو خشب ، وقد يشعر أنه عترة زمانه قوة وبأساً أو يقصر فى دولته وملكه فيخذله صولجانا وتاجا وخداما وحشماً ينفذ فيهم أمره ، ويصرفهم بحسب مشيئته .

ومنهم من يشعر بأنه أكثر الناس علماً ، وأفصحهم لساناً ، وأقواهم بياناً ، فيهنى بكلمات لا اتساق لها ، ولا ارتباط بين معانيها إلى غير هذا من ضروب الاء حساس

المختلفة الناشئة عن اضطراب الشخصية وتعددتها .

وبين أيدينا كثير من الأمثلة تثبت بجلاء انقسام الشخصية وتعددتها في أحوال الاضطرابات العصبية وذهول الفكر هذا .

وقد غنى علماء النفس بوضع ضوابط لها وتحديد أنواعها وتشخيص مبلغ شذوذها ، ثم ردوا هذه الضوابط إلى اثنين يتجلى أحدهما في الشخصية المتفائلة وآخرها في الشخصية المتطيرة : أما صاحب الشخصية الأولى فيتميز بما يأتي :

- ١ - يفكر دائما في النواحي السارة من الحياة
- ٢ - يثق بالناس ثقة كبيرة
- ٣ - يحب أن يشغل وحوله جماعة من الناس
- ٤ - يتمتع بالمجتمعات المجرد وجوده مع الجماعة
- ٥ - يقبل المقترحات بدلا من أن يفكر فيها
- ٦ - يمل العمل المتعب
- ٧ - قلما يحلل أفكاره ودوافعه
- ٨ - يحب أن يشاهده الناس وهو يعمل ما يحسنه
- ٩ - يشجعه مديح الناس على العمل
- ١٠ - يميل إلى الأمور المهيجة غير الهادئة
- ١١ - يرأس المجتمعات
- ١٢ - يخطب الجماهير
- ١٣ - يعمل بسرعة بدلا من الالبطاء والتدقيق
- ١٤ - يستطيع أن يعبر عن مشاعره كالخزن والفرح والغضب
- ١٥ - لا يهتم بالتفاصيل قدر اهتمامه بجوهر الموضوع
- ١٦ - يخاط الناس بحرية ولو خالفوه في الرأي
- ١٧ - ينفذ مقترحات الناس ولا يقف للتفكير فيها

- ١٨ - يتلذذ بموضوع القصة أو الأدب أكثر من أسلوبها
- ١٩ - يتصرف بوحى الساعة
- ٢٠ - يكره التفكير فى الأمور الخاصة به
- ٢١ - ينتقل بسرعة من عمل إلى آخر
- ٢٢ - ينوح بأسراره للناس
- ٢٣ - يدرس شخصيات الناس أكثر مما يدرس نفسه
- ٢٤ - يغير رأيه بسهولة ولو بعد تكوينه
- ٢٥ - يشترك اشتراكا فعلياً فيما يدور حوله من مناقشات
- ٢٦ - لا يحب أن يفرد بنفسه كثيراً
- ٢٧ - لا يكون دائماً هادئاً
- ٢٨ - لا يفكر فيما سيفعله فى عدة أعوام مقبلة
- ٢٩ - لا يفرد من المجتمعات
- ٣٠ - لا يستمر فى عمل واحد طول الوقت
- ٣١ - لا يفكر كثيراً قبل أن يصمم على أمر
- ٣٢ - لا يميل إلى أنواع التسلية الهادئة
- ٣٣ - لا يكره مراقبة الناس له وهو يعمل
- ٣٤ - لا يستسلم لأحلام النهار والتخيلات
- ٣٥ - لا ينسى نفسه ، فلا يخرج عن حده وقت الغضب
- ٣٦ - يفكر كثيراً فى الأمور الخاصة به
- ٣٧ - لا ينفذ الأشياء التى يحلم بها أو يتخيلها
- ٣٨ - لا يميل إلى تقليد الكتاب الاجتماعيين ، ويقتبس منهم فى خطابه
- ٣٩ - لا يطيل التفكير كثيراً
- ٤٠ - لا يتحفظ فى مقابلة الناس

- ٤١ - لا يميل إلى الأحاجي والفوازير والأُمُور المعقدة التفكير
- ٤٢ - لا يفضل الأُمُور النظرية على العملية
- ٤٣ - لا يعني بتدوين يومياته في مذكرة
- ٣٤ - لا يلزم الصمت في المجتمع
- ٤٥ - لا يفكر في عمله قبل أن يبدأ
- ٤٦ - يفضل أن يواجه المتاعب بدلاً من تجنبها
- ٤٧ - لا يصدق الإشاعات
- ٤٨ - يثق بالناس قبل أن يعرفهم معرفة صحيحة
- ٤٩ - لا يميل إلى قضاء أجازاته في الأماكن الهادئة
- ٥٠ - يميل إلى الاتفاق أكثر من الادخار
- انظر هذه الوجوه وتأمل ما ينطبق منها عليك وما لا ينطبق ، وتحر السداد في حكمك ، وحذار أن تحذرك نفسك ، فما كان فيك منها فأعطه درجة واحدة موجبة أي « + ١ » ، وما لم يكن فأعطه درجة سالبة أي « - ١ » ، ثم اجمع هذه الدرجات جمعا جبرياً تحبرك نتيجة الجمع بشخصيتك ودرجة قربك من التفاضل ، فكلما قربت منه بعدت من التضاؤل :
- فإن كانت درجاتك كلها (+) فأنت المتفاضل بعينه .
- وإن كانت (-) كنت المتشائم بعينه
- وإن كانت درجاتك (صفراً) كنت أنت إنساناً بين بين .
- « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ »
- وصلى الله على سيدنا محمد هداية العالمين وخاتم النبيين
- تم الجزء الثالث ويليهِ بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع وأوله « الفضيلة »
- ملاحظة : تقدم موضوع : « وجهة المتأخرين من علماء الغرب ص ٣٦٧ » - عن مكانه المناسب ، والصواب أن يكون قبل « نهج الخلق القويم » مباشرة

تقاريط الجزء الثانى

من كتاب الخلق الكامل

عنى كثير من أولى العلم والراى بمطالعة الجزء الثانى من كتاب الخلق الكامل،
ونرى أن نحلى جيد الجزء الثالث من ذلك الكتاب بأرائهم فيه ؛ عسى أن
يكون فى ذلك اعتراف بفضلهم ، وإقرار بجميل صنعهم ، وأن نكون قد وفينا
الحق ، وأدينا واجب الشكر وها هى ذى كلماتهم :

(١)

خطاب من حضرة صاحب المعالى محمد علوبة باشا

بعد الديباجة:

ييد الشكر والابتهاج تسلمت مؤلفكم الجليل هدية نفيسة أحتفظ بها فى
مكتبتى ، وأود أن أحظى بمقابلتكم لتم الهدية ويكمل السرور
واقبلوا وافر احترامى
محمد على علوبة

(٢)

خطاب من حضرة صاحب السماحة السيد أمين الحسينى مفتى القديس ورئيس

المجلس الأعلى الإسلامى

بعد الديباجة :

قد تسلمت ييد الشكر والسرور مؤلفكم الجديد (الخلق الكامل) وأعجبت
كل الإعجاب بما احتواه من الفصول النفيسة والبحوث الشائقة الممتعة الدالة على
غزير علمكم وعظيم فضلكم

وقد شكرت جهودكم الكبيرة الموقفة فى سبيل إتحاف الأمة العربية والعالم
الإسلامى بهذا السفر الجليل

وإنى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم توفيقكم ويكثر من أمثالكم من
أفاضل العلماء وخيرة الباحثين المحققين والمصنفين العاملين على تثقيف الأمم
وتهذيبها وترقية أخلاقها ؛ اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم : « بعثت لأتم مكارم
الأخلاق »

إمضاء

السيد أمين الحسينى

(٣)

كلية صحيفة الاهرام الغراء

الخلق الكامل

للاستاذ محمد جاد المولى بك

ظل علم الأخلاق رديحاً من الزمن جزءاً من الفلسفة كما ظل كثير من العلوم
الأخرى كذلك ، حتى اتسعت مباحث كل علم واستقل بنفسه تحت عنوان خاص
ولكن هذه العلوم التى تفرعت من الفلسفة لاتزال العلاقة بينها فى الغالب قوية
متينة ، وليس أظهر من العلاقة بين علم الأخلاق وعلمى الاجتماع والنفس وسواهما .
وإذا كان للبحث فى الأخلاق ضرورة فإن هذه الضرورة تبدو واضحة
فى مثل هذه الفترة التى نعيشها الآن فى مصر بل يعيشها العالم كله بعد الحرب
العظمى ، هذه الفترة التى يبدو فيها الانحلال الخلقى واضحاً بيننا فى كل مظاهر

الحياة ، حتى لا يستحي بعض الناس أن يباهى بالوصولية وغيرها ليلبغ بها إلى قضاء حاجته .

وإنه لمن الخير أن يتوفر الأستاذ الفاضل محمد جاد المولى بك على البحث في الأخلاق ، وأن تكون وجهته البحث والإرشاد لا البحث العلمي المجرد ، فربما كنا الآن أنحوج للإرشاد منا إلى التحليل .

أخرج الأستاذ الجزء الأول من كتابه « الخلق الكامل » فلقى ما يستحقه من التقدير ، وهاهوذا يخرج الجزء الثاني من الكتاب . ولما ضحما يتناول أبحاثا ومثلا ونواحى شتى من الأخلاق ، ترمى جميعا إلى « الخلق الكامل » وترسم الطريق لبلوغه في هواده وفي وضوح .

تبتدى فصول الكتاب بالبحث في الخير والشر ووجوههما فيستعرض المؤلف في ذلك النظريات الإسلامية والغربية ويعلق عليها ويستشهد بمقتطفات من آراء الباحثين كما يستشهد بآى القرآن الكريم والأحاديث ثم ينتقل إلى مظاهر التربية الخلقية فى الأمم الغربية والشرقية فيستعرض بعضها استعراضا تحليليا ويذكر رأى الإسلام فيها وفي العمل والزراعة والغراسة بوجه خاص .

وبلى هذا بحوث فى مظاهر الأخلاق الإسلامية فى نقاط ثلاث يقرر فيها أن « الإسلام ظهير الحق وحليف السماحة ونصير التجديد ورسول الثقافة ، وأنه غنى بنفسه وقد استوعب ضروب الإصلاح » وتقرأ ما يقوله المؤلف فتخرج بمثل عقيدته فى هذه الأمور .

فإذا انتهى من هذه البحوث العامة عدد عشرين مظهرا من المظاهر الطيبة للخلال الفردية وواحدا وسبعين من مظاهر الخلال الاجتماعية ، وهو لا يذكر هذه الخلال مجرد الذكر ، بل يسوقها فى قصة صغيرة واقعة لبعض العطاء ، فتكون أحب للنفس وأدعى للقدوة .

وفى نهاية الكتاب يبحث بحوثا علمية وإرشادية فى موضوعات « الضمير ،

والسلوك ، والباعث ، والعقاب ، والثواب ، والحرية ، والرقى الأدبي .
وهي موضوعات يتناولها علم الأخلاق ، كما يبحث فيها علم النفس ، وعلم
الاجتماع ، وكلها موضوعات مخصصة فيها مجال للبحث المنتج المفيد .
والخلاصة أن الأستاذ جاد المولى بك أحسن إلى البحث الخلقى ، كما أحسن
إلى الإرشاد التهذيبى بوسائل علمية جديدة أخاذة ، وكذلك خدم اللغة العربية
بهذا البحث الجليل .

(٤)

كلمة صحيفة الاتحاد الغراء الخلق الكامل

لمؤلفه الأستاذ المربى الكبير

محمد أحمد جاد المولى بك

بين يدينا كتاب قيم ومؤلف عظيم لانغلو أو نعدلو الحقيقة فى وصفها إذا
قلنا إنه من أنفس الكتب التى أنتجتها النهضة الفكرية فى مصر ، وأشهى
ثمراتها وأبقاها أثرا فى حياة الأمة . ذلك هو الجزء الثانى من كتاب الخلق
الكامل لمؤلفه العلامة الكبير والمربى الفاضل الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك
المفتش بوزارة المعارف .

وقبل أن نعرض لهذا الكتاب النفيس نبادر فنقول إن المؤلف الفاضل
قد أحسن الصنيع لأمته ، وأجاد فى اختيار موضوع كتابه فخير المؤلفات ما جاء عند
الافتقار إليه فسد ثغرة وأكمل نقصا . وما من شك فى أن الأمم الشرقية عامة ومصر
منها فى الطليعة تجتاز مرحلة انتقال من أدق المراحل ، فهى موزعة بين باعثن يتجاذبانها :
عاداتها السكرية الموروثة ، وتقاليدها التى جرت عليها طوال الأجيال فحفظت لها كيائها ،
ثم هذه العادات والنظم التى تحملها الحضارة الغربية فى ثناياها . فلا غنى لهذه
الأمم عن هداة يرشدونها ويحبسونها مواطن الزلل ويسرون بها فى جادة الاعتدال ،

فلا تضل طريقها ، وحتى يكون لها في عهدها القديم والجديد حدود ومعالم ، وحتى يقوم بينهما برزخ لا يبغيان .

ولو شاء الأستاذ جاد المولى بك أن يصنف في وقتنا الحاضر كتاباً أو كتباً في الأدب واللغة والتاريخ — وهو في هذا كله العالم الواسع الاطلاع والثقة الذي لا ينازع في فضله — لكان مشكوراً من هذه الأمة ومن الناطقين بالاضاد جميعاً ، ولكنه آثر أن يطوق عنق أمته بكلمة بهذا الفن في تربية الخلق وعلم النفس ، فاستحق مضاعفة الثناء والشكر ؛ لأنه سديه خلة كانت ملموسة النقص واضحة الفراغ . وحسبك أن تعلم أنه منذ وقف التيار الفكري وانقطع عهد التأليف في العربية بعد الأعلام المبرزين في علم الأخلاق : كالغزالي وابن حزم وغيرهما من حكماء العرب — قد ظللنا ردحاً طويلاً من الزمن عالة على المؤلفين الأوربيين فيما يكتب عن الأخلاق والتربية وعلم النفس ، ولكن كتاب الأستاذ جاد المولى بك قد قام دليلاً على رجوع ما انقطع ، والجمع بين ماضينا وحاضرنا ، وإنه لحاضر يبشر بمستقبل زاهر موقر .

وإن للأستاذ طريقة سهلة وأسلوباً مشوقاً ؛ فهو يتناول الموضوع من موضوعاته حتى إذا أشبعه شرحاً وتفسيراً وانتهى منه إلى الغاية أورد لك ما يؤيد قوله من آي الذكر الحكيم ، أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام . أما إذا استشهد برأي فيلسوف من فلاسفة الغرب فإنه يقرنه بمثله من آراء فلاسفة العرب وحكائهم مبيناً ما في الرأيين من فوارق أو مشابهات إن كان ثمة موضع لهذا . هذا هو كتاب « الخلق الكامل » وإنه لمؤلف يغني عن مؤلفات مطولة ، وما نرى أنا وفيناه حقه من التنويه به ، فحقيق بكتاب مثله أن تعقد عليه الفصول الإضافية وتفرده أعمدة الصحف والمجلات ، ولكنها كلمة موجزة يؤسفنا أن لا يتسع نطاق صحيفة سيارة لأكثر منها ، فثنى على الأستاذ الكبير مؤلفه ، ونرجو .

لكتابه ما هو جدير به من التقدير والرواج

فهرست

(و)

الصفحة

الموضوع

تقاريز الجزء الثاني

١	١ - لحضة صاحب المعالي محمد على علوبة باشا
١	٢ - لحضة صاحب الفضيلة مفتي القدس
ب	٣ - كلمة صحيفة الأهرام الغراء
د	٤ - كلمة صحيفة الاتحاد الغراء
٣	مقدمة
٤	المراجع

الواجب

٥	الواجب في اللغة
٥	الواجب عند علماء الكلام
٥	الواجب في الشرع
٦	الواجب عند علماء الأخلاق
٦	الواجب وقيمه
٦	أداء الواجب

الشخصية الاجتماعية

٩	النظام الاجتماعي
١١	أثر الرأي الاجتماعي في الحقوق والواجبات
١٢	الحقوق
١٣	

الصفحة	الموضوع
١٣	١ - حق الحياة
١٤	٢ - حق الحرية
١٥	١ - الحرية الشخصية
١٥	٢ - حرية الفكر
١٦	٣ - حق المساواة
١٧	٤ - الحق السياسى
١٧	٥ - حق الاسترزاق
٢٠	٦ - حق الملكية
٢١	٧ - حق التعاقد
٢١	٨ - حق العقيدة
٢٢	٩ - حق الطفولة
٢٢	١٠ - حق التعلم
٢٢	١١ - حق الجمهور على المجتمع
٢٣	حق نفسك عليك
٢٣	إجمال
٢٤	أقسام حق النفس
٢٦	تفصيل
٢٦	حق القوة المدركة
٢٩	حق الإحساس
٣٠	حق الإرادة
٤٥	حق الحاكم على المحكوم
٥٠	وجبة الإسلام فى حق الحاكم على المحكوم

- ما يجب أن يكون في النصيحة ٥٣
- من كلام على في حق الحاكم على المحكوم ٥٤
- حق المحكوم على الحاكم — تمهيد ٥٦
- وصية أرسطو للامسكندر في هذا المعنى ٥٦
- رأى شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع في كتابه سلوك المالك في ٦٢
- تدبير الممالك ما ملخصه
- لمعة من حقوق المحكوم على الحاكم في رأى الامام على كرم الله وجهه ٦٤
- ا - من كتاب له إلى الأشعث ٦٤
- ب - من كتاب له إلى بعض عماله ٦٥
- ج - قال له العلاء : ٦٥
- د - من كلام له كرم الله وجهه ٦٥
- هـ - من كتاب له كرم الله وجهه إلى زياد بن أبيه ٦٥
- و - من كتاب له إلى أمراءه على الجيوش ٦٦
- ز - الحاكم الحق من يبغض الاطراء - من كلام له رضى الله عنه ٦٦
- ح - كيف يجعل الحاكم من نفسه قدوة نافعة - من كلام له إلى ٦٧
- عامله على البصرة

الحكومة الصالحة

٦٩

وعلاقة الحاكمين بالمحكومين

٧١

وظيفة الحكومة

٧٣

نظر الاسلام إلى الحكومة

٧٨

المثل الخلقى للحكومة الصالحة

٧٩

عهد الامام على إلى مالك بن الحارث الأشتري النخعي

٧٩

ملخص بحوث العهد للمؤلف

الموضوع	الصفحة
العهد	٨١
حقوق الرؤساء والمرءوسين	٩٨
الحق والواجب	٩٩
الصلة بين حقيقة الفضيلة والقانون والواجب والحق	٩٩
الحق والقوة	٩٩
حقيقة الحق	١٠٠
ارتباط الحق بالواجب	١٠١
حدود الحق	١٠٢
أصل الواجب والحق	١٠٢
الحق والاتفاق	١٠٢
الحق والحرية	١٠٢
الحق والمنفعة	١٠٣
الحق والحاجة	١٠٤
الواجب لله جل وعلا	١٠٥
ما يجب على الإنسان لخالفه في نظر أرسطو	١١١
الواجب للمجتمع	١١٤
إجمال	١١٤
تفصيل	١١٥
الحقوق الطبيعية	١١٥
١ - احترام الحياة	١١٥
٢ - احترام الحرية والضمير	١١٩

الصفحة	الموضوع
١٢٤	٣ - احترام الذكاء
١٢٦	٤ - احترام شعور الناس أو الملقان
١٢٦	٥ - احترام شرف الأشخاص وسمعتهم وأموالهم
١٣١	٦ - مميزات واجب المجتمع
١٣٩	أمور لا تنافى الواجب للمجتمع
١٤٧	الإحجام عن تأدية الواجب
١٥٠	من كلام الإمام على في الإحجام عن تأدية الواجب
١٥٢	وله في وصف الفار من الواجب أيضا
١٥٢	الواجب كما يرى الإسلام
١٥٤	١ - أول واجب على المسلم معرفة الله تعالى معرفة يصح بها الاعتقاد
١٥٥	٢ - أوامر الدين ونواهيه
١٥٦	٣ - مجاهدة النفس
١٥٦	٤ - ثم من المحتم على المسلم . . . .
١٥٧	٥ - ثم الأخوة الإسلامية
١٥٨	٦ - أما أن الإسلام دين الإنسانية كلها فهذا من مفاخره
١٥٨	أمثلة من الشعور بالواجب
١٥٨	١ - واجب الخروج عن المال في سبيل تأييد المبدأ
١٥٩	٢ - إنكار الذات في سبيل إعلاء الدين
١٥٩	٣ - واجب تفقد شؤون الرعية
١٦٠	٤ - واجب إصلاح ذات البين
١٦٢	٥ - التفدية بالأبناء في سبيل المبدأ
١٦٢	٦ - افتداء الوطن بالنفس

الصفحة	الموضوع
١٦٣	٧ - واجب الاستماتة في الذود عن الوطن
١٦٣	(أ)
١٦٥	(ب)
١٦٦	٨ - واجب الإنسانية
١٦٨	المخاطرة بالنفس برا بالوالدين
١٦٨	الروابط الاجتماعية
١٧٠	واجبات القرابة
١٧٢	من كلام الامام على كرم الله وجهه في القرابة
١٧٣	حياتنا الأدبية - واجبات الزوجين
١٧٧	الأسرة
١٨٠	وجهة الاسلام في الروابط الاجتماعية
١٨٠	١ - الأسرة
١٨٤	٢ - الأولاد
١٨٨	٣ - الوالدان
١٩٠	٤ - النساء والأيتام
١٩١	٥ - في الأسرة الوطنية
١٩٦	بذل المعونة لأفراد الأسرة الوطنية
٢٠٤	الواجب للمعلمين
٢٠٥	الواجب للمدرسة
٢٠٥	الواجب على المعلمين
٢٠٥	١ - رأى أفلاطون
٢١١	ب - رأى صاحب كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك
٢١٢	ما يجب أن ينشأ عليه الأحداث
٢١٥	ما يجب أن يكون عليه المرء في طلب العلم

الصفحة	الموضوع
٢١٧	ما يجب على الطالب لاهوائه
٢١٩	ما يجب أن يكونه الروح المدرسي
٢٢٠	ما يجب أن يكون عليه المعلم
٢٢٥	العالم الذي نوه الدين بذكره وخطأ الناس في ذلك
٢٣٢	ما يجب في الصديق - حقيقة الصديق
٢٣٢	خير أسس الصداقة
٢٣٤	خير خلال الصديق
٢٤٠	ضروب الخلقاء
٢٤٣	منزلة الصديق
٢٤٥	شر الأصدقاء
٢٤٥	سبيل المحافظة على الصديق
٢٤٧	الواجب للخدم
٢٥١	الوطن
٢٥١	معنى الوطن
٢٥٢	الوطن والحكومة
٢٥٤	لا يصح اتخاذ حب الوطن وسيلة إلى العدوان على الشعوب
٢٥٦	واجب وطنك عليك
٢٥٩	أهم الخلال التي يجب أن يتصف بها قادة الوطن ونوابه
٢٦٢	الوطن كما يصفه أمير الشعراء المغفور له شوقي بك .
٢٦٤	الوطن كما يصفه الأستاذ محب الدين الخطيب
٢٦٧	الوطن والامانة
٢٧٠	الوطنية الامانة لاتنافي الحقوق الدولية المريعة
٢٧٣	الواجب على الامانة للإنسانية
٢٧٤	أول الواجبات الامانة الرحمة

الصفحة	الموضوع
٢٨٠	خير العظماء الذين اتقوا الله تعالى عليه وسلم
٢٩٢	الوازع
٢٩٢	معناه
٢٩٤	الوازع الطبيعي ، الوازع الاجتماعي ، الوازع المدني
٢٩٥	الوازع الديني
٢٩٥	أثر الوزع في الرأي العام . بيان وجوبه وحاجة الناس إليه
٣٠٣	المسؤولية
٣٠٣	الوجهة النفسية
٣٠٤	الوجهة الخلقية
٣١١	العقوبة
٣١٢	أ - العقوبة الدينية
٣١٥	ب - العقوبة الخلقية
٣١٧	ج - العقوبة القانونية
٣٢٠	الندم والتوبة
٣٢٩	الحرب والسلام - نظر الإسلام إليهما - آراء الباحثين
٣٣٥	الخلق القويم
٣٣٥	تمهيد
٣٣٦	التعقل الخلق
٣٣٧	الترويض الخلق
٣٣٨	أسس الحياة الخلقية
٣٣٨	آيات النفس المطيعة
٣٤٤	ضروب النسب
٣٤٩	العمل للدنيا والآخرة

الصفحة	الموضوع
٣٥٠	العمل بمكارم الشريعة
٣٥٠	إصلاح شئون الخلق
٣٥١	تطهير النفس من أرجاسها
٣٥١	ارتباط الهناء بالخلق
٣٥٨	علاقة الخلق بالطعام في رأى ابن الجوزى
٣٦٠	الامراض الخلقية
٣٦٠	وجهة علماء الأخلاق المتقدمين
٣٦٠	أ - رأى ابن مسكويه بتصرف
٣٦٣	ب - رأى محيى الدين بن عربى بتصرف
٣٧١	ج - رأى ابن حزم بتصرف
٣٧٧	د - رأى الغزالى بتصرف
٣٧٩	علامات أمراض النفوس وعلامات عودها إلى الصحة
٣٨١	بيان الطريق الذى يعرف الا انسان به عيوب نفسه
٣٦٧	وجهة المتأخرين من علماء الغرب
٣٨٢	نهج الخلق القويم
٤٠٢	الخلق القويم فى الحاكم
٤١٢	الخلق القويم فى الحاكم العادل فى رأى الحسن البصرى
٤١٤	الخلق القويم فى الوزير فى رأى الحسن بن سهل وزير المأمون
٤١٥	الخلق القويم فى الجند وقواد الجيوش
٤١٩	الخلق القويم فى أهل القلم - رسالة عبد الحميد إلى الكتاب
٤٢٣	الخلق القويم فى المحترفين والصناع
٤٢٣	الصفات العامة
٤٣٢	الصفات الخاصة بكل حرفة
٤٣٢	أ - التعليم

الصفحة	الموضوع
٤٣٢	ب - الطب
٤٣٤	ج - الدراهة
٤٣٤	د - الكتابة
٤٣٦	الخلق القويم فى التاجر
٤٥٠	أهل الخلق القويم كما وصفهم الامام على كرم الله وجهه
٤٥٤	أهل الخلق القويم فى رأى بعض المتصوفين
٤٥٧	الشخصية
٤٥٧	الشخصية نوعان: فطرية ومكتسبة
٤٥٨	اختلاف الشخصية
٤٥٨	الصفات التى تكون الشخصية القوية
٤٥٩	الجازبية - الذكاء - المشاركة الوجدانية
٤٦٠	الشجاعة
٤٦١	الحكمة - التفاؤل
٤٦٢	التواضع - جمال الخلق
٤٦٣	قوة البيان - الثقة بالنفس والاعتماد عليها
٤٦٤	المزاج - الصراحة - حمل المسؤولية - الصبر
٤٦٥	المثابرة - الام خلاص - الحماسة
٤٦٦	قوة الاحساس
٤٦٦	وجها الشخصية - الشخصية العملية
٤٦٧	الشخصية الفكرية
٤٦٨	ضعف الشخصية
٤٧٠	اضطراب الشخصية وانقسامها
٤٧١	ضوابط الشخصية

التقدير والتقرير

١ - التقدير السامي لكتاب الخلق الكامل

نشرت صحيفة الأهرام في ٢٣ - ٩ - ١٩٣٦ ما يلي :

تشرف حضرة صاحب العزة الربى الجليل الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك المراقب الإدارى لمجمع اللغة العربية الملكى برفع مؤلفاته إلى العتبات الملكية فورده التعطف التالى :

رفعت إلى الأنظار العلية الملكية الأسفار الأربعة التى قدمته. وها إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم من مؤلفاتكم وهى « محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل » وثلاثة أجزاء « الحاق الكامل » فنالت حسن القبول وإنتى أتشرف بآء بلاغ ذلك إلى عزتكم مع الشكر السامى وقبولوا وافر الاحترام كبير الأمناء

ب - تقارير الجزء الثالث

تواتر علينا على إثر ظهور الجزء الثالث كثير من تقارير الأدباء الأجلاء فلهم منا جميعا موصول الشكر ودائم الشناء ، وإنا نستطيعهم معذرة إذا اضطرنا المقام إلى الاجتداء بما يأتى :

(١)

كلية صحيفة المقطم الغراء

جولة فى كتاب الخلق الكامل

للأستاذ محمد صادق عنبر

الأستاذ الجليل محمد أحمد جاد المولى بك مراقب مجمع اللغة العربية الملكى
مصلح خلق ستمت به إنسانيته إلى الفضيلة وتأتدت به فضيلته إلى الأدب الباب
ورفعه أدبه إلى مقام من الحكمة أشرف منه على عصره برسائله التى أداها
موفقا

تلك رسالة الخلق الكامل استملأها من وحى وجدانه فهى صدى وجدانه
واستمدتها من إيمانه فهى مرآة إيمانه ثم أذن بها فى الناس داعيا إلى الخلق
الذى يجعل الطفل بمخاييله رجلا والرجل بشمائله أكبر من رجل! ويكون به الفرد
من معانى إنسانيته كأنه جماعة والجماعة من مادة وحدتها كأنها فرد ويكون به
الوطن جنة أرضية يدور عليها من الأخلاق سياج لا يطعم فيه ولا يفتح عليه

فهى رسالة إصلاح وصلاح من مصلح أخلاق بعث بها على حين قتره من
المصلحين. ومن آية رسالته أن خلقه هو من آيتها لأنه من مسلكه استوحاها ثم
أرسلها دعوة جبهة إلى طبع أبناء العصر بطابع قوى من خلق السلف الصالح
رضوان الله عليهم أجمعين ذلك الخلق الذى يذكر المتصف به كل حين أن فى
روحه أشعة سماوية من دينه تتضوأ فى روحه فلا يكدر لمحتها بهفوة ولا يعكر لمعتها
بنزوة وتدعه يحس قبل كل شيء وبعده أنه لم يخلق فى هذه الحياة ليكون أداة من
أدواته لغيره ولكن الحياة خلقت فيه لتكون أدواته لنفسه وتكون نفسه
لأتمته كما أنها له وأتمته لوطنها كما أنها لنفسها

فهى رسالة الفكرة القدسية التى تحجب إلى النفس الفضيلة والفضيلة التى تطبع
النفس على الجمال والجمال الذى تخرج إنسانية المستجيب له وهى متكاملة لأن
عليها ظلال من جلال الألوهية

وقد خرجت هذه الرسالة فى ثلاثة أسفار ضخمة بين أيدينا الساعة ثالثها
وقد تنفست به المطبعة أسس. نجيل النظر فيه وكأننا نجيل الفكر فى نفس منشيه
فهما حقيقة واحدة فى صورتين

وقد دار هذا السفر على مجموعة شائعة ممتعة من البحوث الضافية في الواجب والحق وهما أول مادة في الشريعة الأدبية وقد توسع الأستاذ المؤلف في هذه المادة وشقق بعض الكلام عن بعض وأتى في أثنائه بما لم يسبق إليه وقد أفاض في ذكر الشواهد المعددة من القرآن الكريم والحديث الشريف وضروب المثل العليا وعرض لآراء بعض الفلاسفة والحكماء من العرب والفرنجية في جزئيات من هذه المباحث وكليات من هذه الموضوعات عروض من يملك التجريح والتعديل ولم يكن ناقلا راويا ، ولكنه كان ناقدا محققا

وليس يسع منصفايح الخير لأمته جهده إلا أن يوجه نظر وزارة المعارف وعلى رأسها الوزير المصلح العامل صاحب المعالي الأستاذ على زكي العرابي باشا إلى تقدير دراسة هذا الكتاب فإنه من خير ما تقرر دراسته في مدارسها الخصوصية والعليا ومدارس معلميا ومعلماتها ولقد نشطت الوزارة في هذا العهد السعيد إلى إحياء المراجع الأدبية والعلمية القديمة لتعميم نفعها ومن البر الذي درج عليه معالي الوزير أن يتشفع ذلك بمثل هذا الصنيع توخيا لمنفعة أبنائها النابتة المصرية ورغبة في تنشئتهم على الخلق الذي يرفع وينفع في العاجلة والآجلة

جزى الله المؤلف الجليل وأحسن إليه بما أحسن إلى أمته وبلاده

(محمد صادق غنبر)

(٢)

كلمة كاتب كبير

الخلق الكامل

كتاب الأخلاق والسياسة العامة والإرشاد

هذه نهضة الوضع والتأليف قد أينعت ثمراتها ودنت في مصر من أهلها حتى اقتطفها المتعلمون الكاملون وأنصاف المتعلمين ومن هم في المرحلة الأولى من التعليم

بحيث أصبح كل فريق من هؤلاء وفي متناول أيديه ما يشبع نهمه ويسد حاجته ويرده شعبان ريان .

وهذا السفر الثالث من كتاب « الخلق الكامل » الذي وضعه العلامة الكبير الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك المراقب الإداري لمجمع اللغة العربية الملكي أنضج ثمرات نهضة التأليف وأطيبها ريحا وطعما ولونا ، فهو إذا مقتطف الفريق الأول الذي يحمل أفراده ألوية فروع الحياة المختلفة في وادي النيل علمية كانت أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها ، بل هو سراجهم المنير الذي يكشف لهم أوجه الحياة الصحيحة ويبصرهم بما فيها من خير وشر وسعادة وشقاء ، هو دليل كل سائس يبتغي في سياسته أقوم السبل وكل قاض يطلب في قضائه وجه العدل وكل مرب يحب أن يشرب تلامذته روح الفضيلة وكل إنسان يود أن يرتفع بنفسه إلى مرتبة الانسانية الصادقة ، بل هو أستاذ من قعدت به نفسه أو ماله عن مخالطة العلماء والحكماء وذوى الفطنة يغنيه عن هؤلاء جميعا بما أفرغ فيه من عرفان وتجارب ووصف صادق لواجب الأفراد والجماعات وحقوق الجماعات والأفراد .

وليس في وسعي أن ألم بما جاء في هذا السفر العظيم مما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته في عجالة قصيرة كهذه لا تروى ظمأ ولا تنقع غلة ، وكل ما في الإمكان أن أقول إن « الخلق الكامل » أثر خلق عظيم من آثار الثقافة العربية الدينية الأدبية والثقافة الغربية المدنية يضاف إليهما إبداع في الفصاحة والبيان ولمس للحقائق في رفق ولين وربط لمسالك الحياة وأسبابها في تجربة ودراسة واسعتين ، وخبر بنزغات النفوس وعرفان بأهوائها .

وبعد فإن يكن أكثر ما يطالع الناس من المؤلفات في هذه الأيام زبدا رايا لا يكاد يبدو حتى يخفى فإن في « الخلق الكامل » ما ينفع الناس في أنفسهم وفيما بين بعضهم وبعض من روابط وأسباب ، فهو غاية الأدباء والمتأدبين وبنية المرين والساسة وغنية العلماء والمتعلمين وقنيتهم ، فإن تكن لي أمنية في الكتب بعد ذلك فأمنيتي أن أقنتي السفرين الأول والثاني من هذا المؤلف العظيم .

كلمة صحيفة البلاغ الغراء في ٢١ - ٩ - ١٩٣٦

الخلق الكامل

الأدب المصرى أو التأليف المصرى فى حاجة دائماً إلى الكتب ذات البحوث الشائقة والدراسات العالية والأخلاقية القيمة التى يقصد منها الفائدة العلمية البحتة وتغذية طلاب الدراسة والاطلاع بخير ما أنتجته القرائح المصرية .

وكتاب « الخلق الكامل » للأستاذ الفاضل محمد أحمد جاد المولى بك من هذه الكتب الموقفة التى أخذت منها الشئ الكثير ورأيت فيها غذاء عقلياً وأخلاقياً ، نحن اليوم فى مسيس الحاجة إليه بعد أن امتاز هذا العصر بالتدهور الأخلاقى والتفكك الأسرى وانصراف الناس إلى ما يشبع شهواتهم ويبيى لهم عيشهم بأى سبيل ولو كان فيه ازدراء بالكرامة والضمير وإغفالهم واجباتهم نحو أنفسهم وعن مجتمعهم ووطنهم .

فمن الواجب فى هذه الحالة أن يعرف الفرد واجباته وحدوده وأن يلتفت إلى تعاليم دينه لتكون منهاجته فى حياته وفى تصرفاته فهى العاصم له والحافظ من هذه الفوضى الأخلاقية المنتشرة المتزايدة .

أعود إلى هذا الكتاب فأقول إنه تحدث عن الواجب وعن معانيه المختلفة ثم حقوق الفرد على نفسه وعلى غيره وعلاقة الحاكمين بالمحكومين والواجب على الإنسان لله تعالى ثم الواجب عليه المجتمع والأسرة والوطن ومسئوليته والعقوبة المفروضة على الناس ديناً وخلقاً وقانوناً ثم المثل الأعلى للخلق القويم والنصائح الأخلاقية الواجب اتباعها وأمراض الخلق ورأى العلماء فيها وشخصية الإنسان ومظاهرها وضوابطها .

هذا كتاب خدم التأليف المصرى وأفاد البحث الخلقى فائدة جلية نرجو أن تقدر قدرها وأن نرى من أمثال هذا المؤلف ما يكون عدتنا فى هذه الحركة الأدبية

التقدير السامي للخلق الكامل وتقرير

الجزء الثالث

١ - التقدير السامي

ب - التقاريط

١ - كلمة صحيفة المقطم الغراء

٢ - كلمة كاتب كبير

٣ - كلمة صحيفة البلاغ الغراء

مقدمة

المراجع

الفضيلة

أصول الفضائل

١ - الاعتدال

٢ - المحبة

٣ - الإيمان

نتائج تعهد الفضائل النفسية

البواعث على فعل الخير

الموانع من عمل الخير

تربية الفضيلة

الفضيلة الواجب

الصفحة	الموضوع
٢٣	الفضيلة كما يصورها الإسلام
٢٤	اختلاط شرح الفضائل الإسلامية بالفلسفة الأدبية
٢٨	تفصيل ما دخل بيان الفضائل الإسلامية من تلك العناصر فلسفية وصوفية
٢٨	نظرة في تكوين العقل وعمله - تمهيد
٣١	استمرار الحياة
٣١	هذه الحياة تنتهى بالموت
٣٣	شرف العقول ولذاتها
٣٥	اختيار الخطط العملية
٣٨	العقل
٣٩	الاستدلال على عقل الإنسان
٤٣	نتائج العقل
٤٤	مظاهر العقل السليم
٤٧	الاستدلال بالقرائن والأفعال
٥٠	مظاهر العقل الحسنة
٥١	مظاهر العقل السيئة
٥١	آية العاقل
٥٥	منزلة العقل
٥٧	العلم والعقل
٦٠	أشرف غايات العقل
٦٣	الفرق بين العقل والهوى
٦٥	ضروب الجهل
٦٧	فضيلة العلم

الصفحة	الموضوع
٧٣	أصول هامة في التعليم تجب رعايتها
٧٩	أثر العلم الحديث في خلق الفرد وخلق الجماعة
٧٩	١ - أثر العلم في قيام الصناعة
٨١	٢ - مصادر أثر العلم في الحياة
٨٢	٣ - أثر العلم في المعتقدات
٨٢	٤ - أثر العلم في الأسرة
٨٤	٥ - أثر العلم في الزوجية والأمومة
٨٥	٦ - بين المادة والروح
٨٦	٧ - خاتمة
٨٧	القانون الطبيعى أساس الفرد والجماعة
٨٨	مميزات القانون الطبيعى
٨٩	ارتباط الانسان بهذه المبادئ
٩١	الأدب - تمهيد
٩٢	أدب النفس مع الخلق
٩٥	أدب النفس مع المجتمع
١٠١	الأدب مع رسول الله صلى الله وسلم
١٠٢	الأدب مع الخالق
١٠٥	العظمة الأدبية
١٠٧	الاستقامة والاعتدال
١٠٨	ضروب الاعتدال
١٣٥	التربية والاعتدال
١٣٨	رأى ابن الجوزى فى الاعتدال

الصفحة	الموضوع
١٣٩	مزايا الاعتدال والاستقامة
١٤٠	تربية الاستقامة
١٤١	تربية الاعتدال
١٤٣	الشجاعة
١٤٩	العجب وآثاره
١٥٠	واجب الآباء والمربين
١٥٠	الشرف الحق
١٥٢	ضربا الشرف
١٥٤	أسباب خمول أهل الفضل
١٥٥	الأمانة
١٥٦	أثر الأمانة في إعلاء شأن الأمم
١٥٩	كتمان السر
١٦٣	الوفاء بالوعد
١٧١	المروءة
١٨٤	علو الهمة
١٨٨	الحمية
١٩٢	الاعتماد على النفس
١٩٣	مزاياه
١٩٥	ضرورة الاعتماد على الله
١٩٦	اعتماد الإنسان على غيره
١٩٦	مضار اعتماد الإنسان على غيره في الأعمال
١٩٧	آثار الاستقلال الفكري

الصفحة	الموضوع
١٩٨	أسباب ضعف الاستقلال الفكرى
١٩٨	أسباب الاستقلال
٢٠٠	ضبط النفس
٢٠٤	العدالة
٢١٤	الحكمة والعدالة
٢١٦	سياسة الرياسة ورعاية الرعية
٢١٧	الحلم
٢٢٠	المؤاخاة
٢٢٢	اتخاذ الإخوان وما يجب لهم
٢٢٣	زيارة الإخوان وإكرامهم
٢٢٤	التحجب إلى الناس
٢٢٦	إرشاد الإنسان إلى الحسن والقبيح
٢٣٥	العفو واصطناع المعروف
٢٣٧	العفو أن تعفو لا أن ترد الهفوة بمثلها
٢٣٧	العفو جماع مكارم الأخلاق
٢٣٩	احتمال هفوات الإخوان
٢٤٠	من أنبل ضروب العفو مقابلة الإساءة بالإحسان
٢٤٢	الجهر بآسداء النصح الخالص وسيلة العفو
٢٤٥	خاتمة
٢٤٦	فضيلة قبول الاعتذار من المعتذر
٣٤٦	المداراة
٢٤٧	مداراة أهل الشر
٢٤٨	معاينة الصديق واستبقاء مودته

الموضوع	الصفحة
فضل الصداقة على القرابة	٢٤٩
استراحة الرجل بمكنون سره إلى صديقه	٢٥٠
ذم الزمان	٢٥٠
الاتفاق والائتلاف	٢٥١
الكرم	٢٦٠
ليس التكرم من الكرم	٢٦٦
دواعي الكرم	٢٦٨
التفاضل في الكرم	٢٦٩
فضيلة إعطاء السائلين	٢٧٠
فضيلة التفرج عن الناس بقضاء الحوائج	٢٧٠
فضيلة الضيافة وإطعام الطعام	٢٧١
الشفقة	٢٧٢
قيمتها الخلقية	٢٧٦
المعروف	٢٧٧
المعروف ضربان	٢٧٨
كيف يكون المعروف مقبولا مستساغا؟	٢٧٩
أهل المعروف	٢٨٠
فساد المعروف	٢٨١
الأمور التي تذهب بيهاء المعروف	٢٨٢
الصبر	٢٨٣
قبح الجزع ومعايبه	٢٨٥
الصبر والشجاعة	٢٨٧
منزلة الصبر	٢٨٩

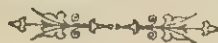
الصفحة	الموضوع
٢٩١	فضيلة الرضا بالشدائد والصبر عليها
٢٩٤	التجلد
٢٩٥	لا يزال النفيس إلا بتعب وصبر
٢٩٦	فضيلة جهاد النفس
٢٩٧	الاقتصاد
٢٩٩	فضله ومزاياه
٣٠٤	وسائل الاقتصاد
٣٠٥	تربيته
٣٠٧	النظام دعامة الأخلاق للفرد والجماعة
٣٠٩	انتهاز الفرص
٣١٢	فضيلة القناعة
٣١٢	إيثار الزهد والورع
٣١٤	الاقتصار عن الرغبة والجشع
٣١٥	القناعة والمال
٣١٨	فضيلة صون اللسان
٣٢١	فضيلة المزاح المقبول
٣٢٢	فضيلة إظهار البشر
٣٢٣	الرفق في الأمور
٣٢٤	الشكر
٣٢٧	فضيلة المجازاة على الصنائع
٣٢٩	فضيلة الاعتبار والاتعاظ
٣٣١	الرضا عن الله عز وجل
٣٣٣	التوكل على الله

الصفحة	الموضوع
٣٣٣	صفات النفوس الكبيرة
٣٣٥	الجمال والكمال
٣٣٦	الطيبة
٣٤١	لمحة تاريخية في الصدق
٣٤٥	الصدق - اللغة
٣٤٧	الحاجة إلى الصدق
٣٥١	مكانة الصدق
٣٥٧	الرزائل
٣٥٩	موازنة بين الفضيلة والرذيلة
٣٦٢	أثر الفضيلة والرذيلة في النفوس
٣٦٤	أنجع علاج للشهوات
٣٦٥	الهوى
٣٦٦	آفة العقل الهوى
٣٦٩	الجهل
٣٦٩	أقسام الجهل
٣٧٠	فصل
٣٧٢	خفلة الاء انسان عن عيوب نفسه
٣٧٣	معاشرة الأحمق الجاهل
٣٧٤	عشرة الأشرار
٣٧٥	المصيبة العظمى رضا الاء انسان عن نفسه
٣٧٦	الاء عجاب بالنفس
٣٧٧	الكبر - حقيقته وأقسامه
٣٧٨	البواعث على الكبر وأسبابه

الصفحة	الموضوع
٣٧٩	درجات التكبر عليهم
٣٨١	بعض مآثر في التكبر وضده
٣٨٢	الكبر معوق للرقى الاجتماعى
٣٨٦	الغضب
٣٨٧	أسباب الغضب
٣٨٩	درجات الغضب
٣٩١	أحدث الغضب اضطراباً أم اختياراً ؟
٣٩٣	مواطن الغضب
٣٩٤	عواقب الغضب
٣٩٥	الغضب شعبة من الجنون
٣٩٥	الغضب شر الرذائل
٣٩٦	أمن الميسور تطهير النفوس من الغضب ؟
٣٩٧	وسائل علاج الغضب
٤٠٢	الانتقام وأثره في الأفراد والأمم
٤١٠	الظلم
٤١٥	الظلم أنفى للظلم
٤١٧	العدل والظلم
٤١٩	الحسد
٤٢١	بواعث الحسد
٤٢٣	نتائج الحسد
٤٢٥	صفات الحاسد
٤٢٦	كيف تعامل الحسود ؟
٤٢٦	طرق علاج الحسد
٤٢٧	واجب الآباء والمربين

الصفحة	الموضوع
٤٢٧	الحسد والحق
٤٢٨	كدر النفس
٤٣٣	الحياة المضطربة
٤٣٥	الغيبة والنميمة - الغيبة
٤٣٦	النميمة
٤٣٧	موازنة بين النميمة والغيبة
٤٣٩	الكذب
٤٤٠	أسباب الكذب
٤٤٢	أمارات الكذاب
٤٤٣	ضروب الكذب
٤٤٧	مسوغات الكذب
٤٥٨	مضار الكذب
٤٥٩	الكذب في الأحداث وعلاجه
٤٦٠	ما يجب على الآباء والمربين
٤٦٢	شهادة الزور
٤٦٣	كتمان الشهادة
٤٦٣	الرياء
٤٦٤	ألوان الرياء
٤٦٥	النفاق شعبة من الرياء
٤٦٥	معاداة الناس
٤٦٦	التلون في المودة
٤٦٧	حقيقة العداوة وضروبها

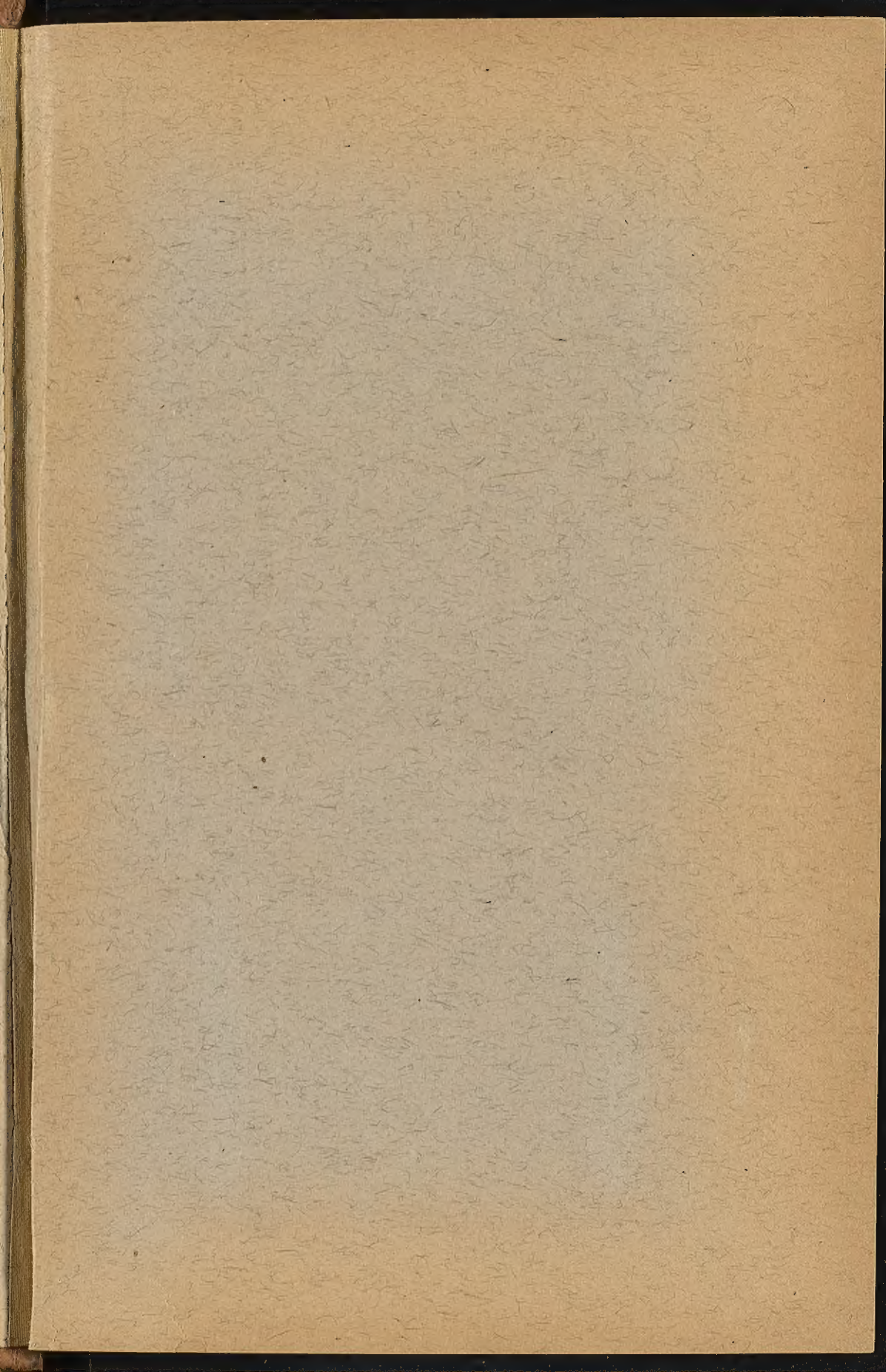
الصفحة	الموضوع
٤٦٨	البخل
٤٦٨	حقيقته وسببه
٤٧٠	مأثورا القول فيه
٤٧٠	من ضروب البخل الحرص والشره
٤٧١	الطمع
٤٧٢	المسألة
٤٧٣	طلب الممنوع
٤٧٣	المراء والجدال
٤٧٥	العجب
٤٧٥	ارتباط الكبير بالعجب
٤٧٦	أقسام العجب
٤٧٨	السفه
٤٧٩	المكر
٤٨١	التهاون بالكثير المبذول
٤٨٢	إيثار العاجل على الآجل
٤٨٣	ضروب من الأخلق يعرض لها المدح والمذم
٤٨٣	حب المال
٤٨٧	الحياء
٤٩١	الزهد
٤٩٢	الأمل

COLUMBIA UNIVERSITY

0026815559

893.7991

J17

v.3

SEP - 1 1964

